

سلسلہ مطبوعاتِ دارالاسلام بمبئی

خطبات

مصنفہ

ابوالاعلیٰ مودودی

ترجمہ شائع کردہ

مکتبہ جماعت اسلامی - دارالاسلام - متصل ٹیچانکو،

فہرست مضامین

۱۰۶	۴ نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں	مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت
۱۱۳	۱۰ روزہ	مسلم اور کافر کا اصلی فرق
۱۲۰	۱۷ روزے کا اصل مقصد	سوچنے کی باتیں
۱۲۶	۲۴ زکوٰۃ	کلمہ طیبہ کے معنی
۱۳۵	۳۲ زکوٰۃ کی تیققت۔	کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ
۱۴۳	۳۹ اجتماعی زندگی میں زکوٰۃ کا مقام	کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد
۱۵۲	۴۴ اتفاق فی سبیل اللہ کے عام احکام	مسلمان کسے کہتے ہیں
۱۶۱	۵۲ زکوٰۃ کے احکام	ایمان کی کنوٹی۔
۱۶۹	۶۱ حج	خدا کی اطاعت کس لیے
۱۷۹	۶۷ حج کی تاریخ	دین اور شریعت
۱۸۸	۷۵ حج کے فائدے	عبادت
۱۹۶	۸۲ حج کا عالمگیر اجتماع	نماز
۲۰۸	۸۹ جہاد	نمازیں آپ کی پاڑھتے ہیں
۲۱۹	۹۷ جہاد کی اہمیت	نماز باجماعت۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

جس زمانہ میں میرا قیام پٹھان کوٹ کے قریب قریہ جبال پور میں تھا اور اس مقام کو ادارہ دارالاسلام کامہ زبانی کی تجویز تھی، میں نے وہاں کی سب میں اقامت جمعہ کا انتظام کر کے دیہات کے باشندہوں کو دین اسلام سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ مجموعہ انھی خطبات پر مشتمل ہے۔ ان خطبات میں میرے مخاطب گاؤں کے لوگ تھے۔ اور وہ بھی پنجاب کے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے اس لیے مجھے زبان اور انداز بیان دونوں نہایت سہل و عام فہم اختیار کرنے پڑے۔ اس طرح ایک ایسا مجموعہ تیار ہو گیا ہے جو عوام کو دین کی تعلیم دینے کے لیے ان شمارالہ بہت مفید ثابت ہو گا۔

اس سے پہلے میں اپنے رسالہ دینیات میں عقائد اسلام کی کافی تشریح کر چکا ہوں اور اسلام کے نظام سرپرست کو بھی میں مختصر کے ساتھ وہاں بیان کر دیا ہے۔ اس میں مجموعہ میں دو چیزیں درضروری شرح و بسط کے ساتھ آگئی ہیں، ایک فوج دین۔ دوسرے عبادات۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ رسالہ دینیات کے ساتھ ان خطبات کو ملا کر پڑھیں گے ان کے لیے دین کی راہ اچھی طرح روشن ہو جائے گی۔ و بواللہ التوفیق۔

جو اصحاب خطبات کو جمعہ میں سنا تا چاہیں وہ ہر خطبہ کی ابتدا میں خطبہ مسنونہ پڑھیں خطبہ ثانیہ کے انتخاب میں وہ آزاد ہیں مگر وہ لازماً عربی میں ہونا چاہیے۔

ابوالاعلیٰ

لاہور، دارالاسلام، ۱۳۲۸ھ

مسلمان کیلئے علم کی ضرورت

برادران اسلام! ہر مسلمان بچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسے شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَقِمْتُ عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا)۔ یہ احسان جو اللہ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ میں فرما لیا ہے تو اس کے احسان کا صحیح شکر یہ ہے کہ آپ پورے محمدی نہیں جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی امت میں شامل کیا ہے تو اس کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان نہیں۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ پورا کر کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ اپنے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے، اتنا ہی بڑا اس احسان فراموشی کا ثل بھی ہو گا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے۔ آمین۔

اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کیجیے کہ آدنی پورا مسلمان کس طرح بن سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت تفصیل چاہتا ہے اور آئندہ میں جملہ کے خطوط میں سی کا ایک ایک جز، آپ کے سامنے پوری تشریح کے ساتھ لکھتا رہوں گا لیکن آج کے خط میں میں آپ کے سامنے وہ چھ جہان کتنا ہولناک مسلمان بننے کے لیے ہے

سے مقدم ہے۔ آپ کو اس راستہ کا سب سے پہلا قدم سمجھنا چاہیے۔

ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچیں کہ "آپ مسلمان" کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان مال کے پیٹ سے "اسلام" ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ یا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت پیدا ہوتا ہے اور ایک شہو در کا لڑکا شہو در پیدا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات پر ادوری کا نام ہے جس طرح ایک انگریز، انگریز قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، اور ایک جاٹ جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان، صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوالات جو میں آپ سے کر رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے، ناکہ نہیں صاحب! مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان تو پیدا نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے کو مسلمان بنتا ہے، اور اسلام کو چھوڑتے ہی آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا ہنسی جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرے شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ یتیم کا بیٹا ہو یا چٹھان کا۔

کیوں حضرات آپ میرے سوالات کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا تو آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پروا کریں یا نہ کریں۔ بلکہ یہ اپنی نعمت ہو کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو یہ آپ کو مل سکتی ہے اور اگر آپ اس کی پروا نہ کریں تو یہ آپ سے چھین بھی سکتی ہے۔ معاذ اللہ!

اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا

مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، یا مسلمان بن گیا ہوں، وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر بچے بوجھے منسکر کے چند منتر پڑھتا ہے اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر، سمجھ کر، دل سے قبول کرے، اور اس کے مطابق عمل کرے جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔

یہ جواب جو آپ دیں گے اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے، اور علم کے بعد عمل کا نام ہے۔ ایک شخص علم کے بغیر برہمن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ برہمن پیدا ہوا ہے اور برہمن ہی رہے گا۔ ایک شخص علم کے بغیر جاٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جاٹ پیدا ہوا ہے اور جاٹ ہی رہے گا۔ مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان پیدا ہونا ہے مسلمان نہیں ہو تا بلکہ علم سے ہوتا ہے جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہوگا اور جب یہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے جس کا نام مسلمانوں کا ماں ہے جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان حقیقت صرف وہ شخص جو اسلام کا علم رکھتا ہو اور جان بوجھ کر اس پر ایمان لائے۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں صلی فرق نام کا نہیں ہے کہ وہ رام پر خدا ہے اور یہ عبد اللہ ہے، اس لئے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں صلی فرق باس کا بھی نہیں ہے کہ وہ دھوٹی باندھتا ہے اور یہ پجرام پہنتا ہے اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان۔ بلکہ صلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم کا اس سے اور اس کا خداوند عالم سے کیا تعلق ہے، اور اپنے خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا یہ صحارا راستہ کیا ہے؟

اگر یہی حال ایک مسلمان بچے کا بھی ہو تو بتاؤ کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی بنا پر تم فرق کرتے ہو؟ اور کیوں یہ کہتے ہو کہ وہ تو کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟

حضرات! یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیے اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی یہ سب بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور حمد و ثناء کرتے ہیں، اس کا حاصل ہونا اور حاصل رہنا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو بغیر تاج دمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی اور اگر تھوڑا سا علم حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک سمجھتا ہے گا کہ میں بھی ایک مسلمان ہوں، حالانکہ وہ حقیقتاً ایمان نہ ہو گا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، اور اسلام اور شرک میں کیا امتیاز ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی جو جیسے کوئی شخص اندھیرے میں ایک پگ ڈنڈی پر چل رہا ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی لکیر پر چلتے چلتے خود بخود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف ٹپ جائیں اور اس کو یہ خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے بہٹ گیا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی دجال کھڑا ہوا ایل جائے اور اس سے کہے کہ ارے میاں تم اندھیرے میں راستہ بھول چکے ہو آؤ میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں۔ بیچارہ اندھیرے کا مسافر چونکہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ یہ بھاری راستہ کونسا ہے، اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں ڈے دیگا اور وہ اس کو بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کے نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی ہو جو وہم تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کتنا ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ماوا قف ہو خود یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہدایت دے گئے ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسرے دجال بھی اس کو بھٹکا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو وہ زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکے گا، ہر قدم پر کفر اور شرک و گمراہی

اور فسق و فجور کے جو میڑھے راستے بیچ میں آئیں گے ان کو پہچان کر ان سے بچ سکے گا اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا لے گا تو اس کی دو چار باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے، اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے۔

بھائیو! یہ علم جس کی ضرورت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں اس پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے مسلمان ہونے اور مسلمان رہنے کا انحصار ہے۔ یہ کوئی سمجھوتہ نہیں ہے کہ اس سے بے پروائی کی جائے۔ تم اپنی کھیتی باڑی کے کام میں غفلت نہیں کرتے، اپنے مویشیوں کو چارہ دینے میں غفلت نہیں کرتے، اپنے پیشے کے کاموں میں غفلت نہیں کرتے۔ یہ کس لیے؟ محض اس لیے کہ اگر غفلت کر دے گے تو بھوکے مر جاؤ گے اور جان جیسی چیز ضائع ہو جائے گی۔ پھر غمے بتاؤ کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کیوں غفلت کرتے ہو جس پر تمہارے مسلمان بننے اور مسلمان رہنے کا دار و مدار ہے؟ کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ ایمان جیسی عزیز چیز ضائع ہو جائے گی کیا ایمان جان سے زیادہ عزیز چیز نہیں ہے؟ تم جان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کرتے ہو کیا اس وقت اور محنت کا دسواں حصہ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی چیزوں کے لیے صرف نہیں کر سکتے؟

میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم میں سے ہر شخص مولوی بنے، بڑی بڑی کتابیں پڑھے اور اپنی عمر کے دس بارہ سال پڑھنے میں صرف کر دے۔ مسلمان بننے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف ایک گھنٹہ علم دین سیکھنے میں صرف کرے۔ کم از کم اتنا مسلم ہو مسلمان بچے اور بوڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے

کہ قرآن جس مقصد کے لیے اور جو تعلیم نے کر آیا ہے اس کا بُب باب جان لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے اور اُس کی جگہ جو چیز قائم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اُس کو خوب پہچان لے۔ اور اُس خاص طریق زندگی سے واقف ہو جائے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اتنے علم کے لیے کچھ زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایمان عزیز ہو تو اس کے لیے ایک گھنٹہ دن کا ناپ کچھ مشکل نہیں۔

مسلم اور کافر کا اصلی فرق

برادران اسلام! ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان کا دوزخ

کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہوتا ہے؟ کافر بھی آدم کی اولاد ہے اور تم بھی۔ کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے تم ہو۔ وہ بھی تمہارے ہی جیسے ہاتھ پاؤں، آنکھ، کان رکھتا ہے۔ وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر رہتا ہے یہی پیداوار رکھتا ہے۔ اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا ہے اور تمہارا اونچا؟ تمہیں جنت کیوں ملے گی اور وہ دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟

یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات کہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم عبد اللہ اور عبد الرحمن اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہو اور وہ دین دیال اور گیتھ اسٹونگ اور رابرٹن جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یا تم غنہ کرتے ہو اور وہ نہیں کرتا۔ یا تم گوشت کھاتے ہو اور وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کا پروردگار ہے ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچائے۔

جب یہ بات نہیں ہے تو پھر غور کرو کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہے۔ اسلام کے معنی خدا کی فرماں برداری کے ہیں اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کے ہیں۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے

مفضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے۔ اور دوسرا انسان اس لیے اچھے درجے سے گرجاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس کی فرماں برداری نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ وہ جہنم میں ڈالوں گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک علم اور دوسری عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے؟ اس کے احکام کیا ہیں؟ اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے؟ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنائے جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ بُرا ہے، تو اسے بُرا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اسے بُرا معلوم ہوتا ہو مگر مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے۔ اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اس کو کیا جائے تو چاہے اس میں جان و مال کا کتنا ہی نقصان ہو، وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے۔ اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے، تو خواہ دنیا بھر کی دولت ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی ہو، وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے۔

یہ علم اور یہ عمل جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خدا اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی ایسا نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا جلال و شرف اقرار نہ ہوتا ہے، اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔

اب خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچو کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، تو محض نام اور لباس اور کھانے پینے کے فرق کی

وجہ سے وہ کافر کے مقابلہ میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حق دار ہو سکتا ہے؟ اسلام کسی نسل، خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے کہ باپے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ ہی آپ مل جائے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کیسا ہی جاہل ہو اور کیسے ہی بُرے کام کرے، مگر وہ دنیا ہی ہو گا کیونکہ برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے۔ اور چار کا لڑکا چاہے علم اور عمل کے لحاظ سے ہر طرح اس سے بڑھ کر ہو، مگر وہ پنچا ہی ہے گا کیونکہ چار کے گھر پیدا ہوا ہے اور کمین ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب پاک میں صاف فرمادیا ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ، یعنی جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرماں برداری کرتا ہے، وہی خدا کے نزدیک زیادہ غرت والا ہے۔ حضرت علیؓ لایم ایک بت پرست گھر پیدا ہوئے۔ مگر انھوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرماں برداری کی، اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوحؑ کا لڑکا ایک بنی غیر کے گھر پیدا ہوا، مگر اس نے خدا کو پہچانا اور اس کی نافرمانی کی اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پروا نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس پر دنیا عبرت کرتی ہے پس خوب لپچی طرح سمجھ لو کہ خدا کے نزدیک انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے میں رہے۔ راستے کو جانتے ہیں، اور اس کی فرماں برداری کرتے ہیں جن لوگوں میں یہ صفت نہیں ہے، ان کے نام خواہ عبد اللہ اور عبد الرحمن ہوں یا دین دیال اور گینڈا سنگھ، خدا کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا۔

بھائیو! تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور تمھارا ایمان ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا خدا کی رحمت تم پر نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں جو کچھ ہو گا وہ تو تم بعد میں سمجھو گے۔ مگر اس دنیا میں تمھارا جو حال ہے اس پر نظر ڈالو اس ہندوستان میں تم کو کمر و ڈر ہو۔ تمھاری اتنی بڑی تعداد ہے کہ اگر ایک ایک شخص ایک ایک کنکری پھینکے تو پہاڑ بن جائے لیکن جہاں اتنے مسلمان موجود ہیں وہاں کفار حکومت

کر رہے ہیں۔ تمھاری گردنوں کی ٹہنی ہیں کہ جدھر چاہیں تھیں موڑ دیں۔ تمھارا سر جو خدا کے سوا کسی کے آگے جھکتا تھا، اب انسانوں کے آگے جھکے رہا ہے۔ تمھاری عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا، آج وہ خاک میں مل رہی ہے۔ تمھارا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا اب وہ نیچا ہوتا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے۔ جہالت اور افلاس اور قرض داری نے ہر جگہ تم کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ کیا یہ خدا کی محنت ہے؟ اگر یہ محنت نہیں ہے، بلکہ کھلا ہوا غصب ہے، تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان اور ذلیل ہو، مسلمان اور غلام ہو! یہ تو ایسی ناگہن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور سیاہ بھی جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دینا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خود بالمد تمھارا خدا ظالم ہے کہ تم اس کا حق پہچانو اور اس کی فرمانبرداری کرو اور وہ نافرمانوں کو تم پر حاکم بنا دے، اور تم کو فرماں برداری کے معاوضے میں سزا دے؟ اگر تمھارا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے، اور اگر تم یقین رکھتے ہو کہ خدا کی فرماں برداری کا بدلہ دولت سے نہیں مل سکتا، تو پھر تمھیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ تو تم کرتے ہو اسی میں کوئی مغلی ہے۔ تمھارا نام سرکاری کاغذات میں تو ضرور مسلمان لکھا جاتا ہے، تمھارے کانگڑے سرکار کے دفتر کی سند پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ خدا اپنا دفتر الگ لکھتا ہے، دلائل تلاش کر کے تمھارا نام فرماں برداروں میں لکھا ہوا ہے یا نافرمانوں میں؟

خدا نے تمھارے پاس کتاب بھیجی تاکہ تم اس کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانو اور اس کی فرماں برداری کا طریقہ معلوم کر دیکھا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے نبی کو تمھارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمھیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس نبی نے کیا سکھایا ہے؟ خدا نے تم کو دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کیا تم اس طریقہ پر چلتے ہو؟ خدا نے کھول کھول کر بتایا کہ کون سے کام ہیں جن سے انسان دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ کیا تم ایسے کاموں سے بچتے ہو؟ بتاؤ تمھارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر تم مانتے ہو کہ نہ تو تم نے خدا کی کتاب در اس کے نبی کی زندگی سے علم حاصل کیا، اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقہ کی پیروی کی، تو تم مسلمان ہوئے کب کہ تمھیں اس کا اجر ملے؟ جیسے تم مسلمان

ہو دیا ہی اگر چھتیں مل رہا ہے اور دیا ہی اجر آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔

میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم اور عمل کے ہوا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا علم اور عمل ویسا ہی ہے جیسا کافر کا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور انہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے یہی حال اگر مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے گا کافر نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے اور آپ نے خدا تک پہنچنے کا بہرہ دار ستہ کیا بتایا ہے اگر مسلمان بھی اسی کی طرح نادان تھا ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے مسلمان بھی اگر اسی کی طرح خود دوسرا اور آزاد ہو، اسی کی طرح اپنے ذاتی خیالات اور اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پروا اور اپنی خواہش کا بندہ ہو تو اسے اپنے آپ کو مسلمان (یعنی خدا کا فرماں بردار) کہنے کا کیا حق ہے؟ کافر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا اور جس کام میں اپنے نزدیک فائدہ یا لذت دیکھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے خدا کے نزدیک وہ حلال ہو یا حرام۔ یہی رویہ اگر مسلمان کا ہو تو اس میں اور کافر میں کیا فرق ہوا؟ غرض یہ ہے کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کو رہا ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور جب مسلمان بھی وہی سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے تو اس کو کافر کے مقابلہ میں کیوں فضیلت حاصل ہو۔ اور اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔

میرے عزیز بھائیو! کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے چلا ہوں۔ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میں خود بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں؟ ہم ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں؟ جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں وہ ہم پر ہر جگہ غالب کیوں ہیں؟ اور ہم جو فرماں بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ہر جگہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا، اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ہم میں اور کفار میں بس نام کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے عظمت اور اس سے بے خوفی اور اس کی نافرمانی میں کچھ ان سے کم نہیں ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس کی

وجہ سے ہم کسی اجر کے تحتی نہیں ہیں، بلکہ سسر کے متلو جب ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ بتاؤ کرتے ہیں جو کافر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور پھر ان کی پیروی سے اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کانر بھاگتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے پر خدا نے نعمت کی ہے، ثروت کھانے اور کھلانے والے کو بہم کا یقین دلایا ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کو بدترین مجرم قرار دیا ہے، غیبت کو پینہ، بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے، مگر یہ جانتے کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، گویا ہمیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو کفار کے مقابل میں بتوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں انجام نہیں ملتا، بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ کفار کا ہم پر حکمراں ہونا، ہر جگہ ہمارا زک لٹھانا، اسی جرم کی سزا ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت دی گئی تھی اور پھر ہم نے اس کی قدر نہ کی۔

عزیزو! آج کے خطبہ میں جو کچھ میں نے کہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم کو ملاومت کروں۔ میں ملاومت کرتے نہیں اٹھا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھو یا گیا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنے کی کچھ فکر کی جائے۔ کھوئے ہوئے کو ہانے کی فکر اسی وقت آتی ہے جو جیل انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھوئی گئی ہے اور وہ کسی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے میں تم کو چرنکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر تم کو ہوش آجائے اور تم سمجھ لو کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز ہوتا ہے پاس تھی تو تم پھرتے اس کے حاصل کرنے کی فکر کرو گے۔

میں نے پچھلے خطبہ میں تم سے کہا تھا کہ مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسلام کا علم ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول پاک کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، اور کفر و اسلام میں پہلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مگر افسوس ہے کہ تم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تم کو احساس نہیں ہوا کہ تم کتنی بڑی نعمت محروم ہو۔ میرے بھائیو! ماں اپنے بچے کو دودھ بھی اس وقت تک نہیں دیتی جب تک کہ وہ رو کر مانگتا

نہیں۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے، اور خدا اس کے لیے پانی پیدا بھی کر دیتا ہے۔ جب تم کو خود ہی پیاس نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں بھی تمھارے پاس آجائے تو بے کار ہے۔ پہلے تم کو خود سوچنا چاہیو کہ دین سے ناواقف رہتے میں تمھارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب تمھارے پاس موجود ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی بات در کیا ہو سکتی ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو مگر تمہیں نہیں معلوم کہ اس نماز میں تم اپنے خدا کے سامنے کیا عرض کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعہ سے تم اسلام میں داخل ہوتے ہو، اس کے معنی تک تم کو معلوم نہیں اور تم نہیں جانتے کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ تم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، روزگار نہ لینے کا نقصان تم کو معلوم ہے، اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا نقصان تم کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان تمہیں معلوم نہیں جب تم کو اس نقصان کا احساس ہو گا تو تم خود آکر کہو گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ۔ اور جب تم خود کہو گے تو انشاء اللہ تمہیں اس نقصان سے بچانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔

سوچنے کی باتیں

برادران اسلام! دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ تمام تحریفات سے پاک، ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسولِ برحق پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بد قسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن اُن کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ وہ ان کو غر اور طاقت بخشنے آیا تھا۔ وہ انھیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا۔ اور ریح گواہ ہے کہ جب انھوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا۔ مگر اہل ان کے ہاں اس کا صرف اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ گھر میں اس کو رکھ کر جن بھوت بھگائیں، اس کی آیتوں کو کھ کر گلے میں باندھیں اور گھول کر ٹیئیں، اور محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے۔ یہ اس سے نہیں پوچھتے کہ ہمارے عقائد کیا ہوئے؟ چاہیں؟ ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہئیں؟ لین دین کس طرح کریں؟ دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں؟ خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور انھیں ہم کس طرح ادا کریں؟ ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا؟ اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی؟ تعلقی کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے؟ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون؟ ہمارے لیے عزت اور فلاح اور نفع کس چیز میں ہے اور ذلت و نامرادی اور نقصان کس چیز میں؟ یہ ساری باتیں اہل ان

نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔ اب یہ کافروں اور مشرکوں سے، مگر اہل اور خود غرض لوگوں سے، اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہے پر چلتے ہیں۔ اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کا ہوا اور اسی کو یہ آج ہندوستان میں چہن اور جاوا میں، فلسطین اور شام میں، الجزائر اور مراکش میں، ہر جگہ بری طرح جھگٹا ہے۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے۔ جتنی اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ تم اس سے محض جن بھوت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمہ کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسی چھوٹی چھوٹی ذلیل و بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملیں گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور دسے زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گی۔ اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہو کہ سمندر ست پانی کی دو بوندیں مانگتے ہو۔ در نہ سمندر تو دریا بننے کے لیے بھی تیار ہے۔

حضرات! جو تم ظریفیاں ہمارے بھائی مسلمان اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس قدر مضحکہ انگیز ہیں کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملہ میں کسی شخص کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھیں تو اس کی ہنسی اڑائیں بلکہ اس کو پاگل قرار دیں۔ بتائیے اگر کوئی شخص حکیم سے نسخہ لکھوا کر لائے اور اسے پیڑے میں پیسٹ کر گلے میں باندھ دے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو اس پر ہنسی نہ آئے گی اور آپ اسے بے وقوف نہ سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے حکیم نے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ کر دیا ہے اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رات دن یہی سلوک ہو رہا ہے اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔

بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیمار کا دور ہو جائے گی تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ یہ مجھ سے

پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شرابی مطلق نے جو کتاب بچے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کے پڑھ لینے ہی سے تمام امراض دور ہو جائیں گے، اس کی ہدایات پر عمل کر کے کیا ضرورت نہیں، انسان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے، جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس بیمار پر لگاتے ہیں جو بیماری کے دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟

آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں تو آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ چار بیسیوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ مگر خداوند عالم کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین و دنیا کے تمام فائدے ہیں، اسے آپ اپنے پاس یونہی رکھ چھوڑتے ہیں، اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی آپ میں پیدا نہیں ہوتی۔ کیا حیرت اور حُزب کا مقام نہیں؟

یہ باتیں میں منہی دل لگی کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ آپ ان باتوں پر غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظلم اللہ کی اس پاک کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تمکدہ ایمان رکھتے ہیں، اور اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، مگر فسوس یہ ہے کہ وہی اس پر سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا جو انجام ہے وہ ظاہر ہے۔ خوب سمجھ لیجیے! اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ وہ بدبختی اور نکبت و مصیبت میں مبتلا ہو۔ طهًا مَا آتٰنَا عَلَیْكَ الْفُؤَادَ اَنْ لَّسْتَ فَاہٍ۔ یہ سعادت و دنیا کی بختی کا سرچشمہ ہے۔ شقاوت و بدبختی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ قطعی

ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام کی حامل ہو اور پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہو، دوسروں کی محکوم ہو یا دوسروں میں روندی اور چوتھوں سے ٹھکرائی جائے اس کے کلمے میں غلامی کا پھندا ہو اور غیروں کے ہاتھ میں اس کی باگیں ہو اور وہ اس کو اس طرح ہانکیں جیسے جالور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کا انجام آپ کے سامنے ہے، ان کے پاس توبہ اور نجات بھی گئی تھی اور کہا گیا تھا:-

وَكُلُّهُمْ أَقَامُوا التَّوَسُّلَ وَالْجَنَاحَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَلُوا مِنْهُ
فَوَقَّعَهُمْ مِنْ تَحْتِ أَسْرَجِهِمْ

اگر وہ توبہ اور نجات اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے
جوان کے پاس بھی گئی تھی تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور
زمین سے رزق اجاتا۔

مگر انھوں نے اللہ کی ان کتابوں پر ظلم کیا اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ:

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ النَّارَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
وَبَاءُ فَرِغَظٍ مِنَ اللَّهِ - ذَلِكَ بِمَا كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْحَقَّ - ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

ان پر آگ اور آگ کا مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے
غضب میں بگڑ گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر
کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اور
اس لیے کہ اللہ کے آفران پر کفر کرتے تھے اور حد سے گزر
گئے تھے۔

پس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر ذلیل و خوار اور محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ ضرور
کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے اور اس پر یہ سارا وبال اسی ظلم کا ہے۔ خدا کے اس غضب سے نجات پانے کی
اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے، اور اس کا حق ادا کرنے
کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس گناہ عظیم سے باز نہ آئیں گے تو آپ کی حالت ہرگز نہ بدے گی خواہ آپ
گاؤں گاؤں کا بچہ بچہ کو بیٹھائیں اور آپ کا بچہ بچہ کو بیٹھائیں اور آپ کی طرح سود خوری

کر کے کہ دینی ہی کیوں نہ بن جائیں۔

حضرات! ہر انسان کو سب سے پہلے جو چیز جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں اور مسلم کے معنی کیا ہیں۔ اگر انسان نہ نہ جانتا ہو کہ "انسانیت" کیا چیز ہے اور انسان و حیوان میں فرق کیا ہے تو وہ حیوانوں کی اسی حرکات کرے گا اور اپنے آدمی ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کس طرح ہوتا ہے تو وہ غیر مسلم کی اسی حرکات کرے گا اور اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہ کر سکے گا۔ لہذا مسلمان کو اور مسلمان کے ہرچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں، مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اسلام کی حدود دیا ہیں جن کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جن کے باہر قدم رکھتے ہی وہ مسلمانت سے خارج ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا جائے۔

اسلام کے معنی ہیں خدا کی اطاعت اور فرماں برداری کے۔ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا "اسلام" ہے۔ خدا کے مقابلہ میں اپنی آزادی و خود مختاری سے دست بردار ہو جانا "اسلام" ہے۔ خدا کی ادنیٰ بھی فرماں برداری کے آگے ہر تسلیم خم کر دینا "اسلام" ہے۔ جو شخص اپنے سارے معاملات کو خدا کے حوالے کرے وہ مسلمان ہے۔ اور جو اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھے یا خدا کے سوا کسی اور کے سپرد کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ خدا کے حوالے کرنے یا خدا کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعہ سے جو ہدایت بھیجی ہے اس کو قبول کیا جائے، اس میں چون و چرا کی جائے اور زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے اس میں صرف قرآن اور سنت رسول کی پیروی کی جائے جو شخص اپنی عقل اور دنیا کے دستور اور خدا کے سوا ہر ایک کی بات کو پیچھے رکھتا ہے، اور ہر معاملہ میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور جو ہدایت وہاں سے

بٹے اس کو بے چون و چرا مان لیتا ہے، اور اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے، وہ اور صرف ”ہی سمان“ ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دیا، اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ”ہی سمان“ ہونا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور سنتِ رسول پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے، یا باپ دادا سے جو کچھ ہوتا ہے، یا پھر اس کی پیروی کرتا ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت کے یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن و سنت کی ہدایت یہ ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا باپ دادا سے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا، یا دینا کا طریقہ اس کے خلاف ہے لہذا میں اسی پر چلوں گا، تو ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ وہ جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے۔

آپ جس وقت کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون صرف خدا کا قانون ہے، آپ کا حاکم صرف خدا ہے، آپ کو اطاعت صرف خدا کی کرنی ہے، اور آپ کے نزدیک حق صرف وہ ہے جو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعہ سے معلوم ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق میں اپنی آزادی سے دست بردار ہو گئے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہ رہا کہ میری رائے یہ ہے یا دنیا کا دستور یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلاں حضرت اور فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کے مقابلہ میں اب ان میں سے کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں جو کچھ اس کے مطابق ہو اسے قبول کریں اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دیں خواہ وہ کسی کی بات اور کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن و سنت کے مقابلہ میں اپنے خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو ترجیح دینا یہ دونوں

ایک دوسرے کی ضد ہیں جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھوں والا نہیں کہہ سکتا، اور کوئی نکٹا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا اسی طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کا تابع بنانے سے انکار کرے، اور خدا و رسول کے مقابلہ میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول و عمل کو پیش کرے۔

جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسے اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے اور اپنا جو نام چاہے رکھے۔ مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحدیں رہے۔ خدا کا کلام اور اس کے رسول کی سنت کو حق اور صداقت کا معیار تسلیم کرنا اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے۔ اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان بھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو وہ خود اپنے نفس کو بھی دھوکا دیتا ہے اور دنیا کو بھی، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا انْتَبَلَ إِلَهُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔

کلمہ طیبہ کے معنی

برادران اسلام! آپ کو معلوم ہے کہ انسان دائرہ اسلام میں ایک کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، صرف چند لفظ ہیں، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا۔ پہلے خدا کے غصہ کی سختی تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنے ہی پر نہیں رہتی۔ اسی کلمہ کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتے ہیں اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ باپے اور بیٹا بیٹا نہ رہا۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو ورثہ نہ ملے گا۔ ماں اور بہنیں اس سے پردہ کریں گی غیر شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس گھر کی بیٹی بیاہتا ہے تو وہ اور اس کی اولاد تو اس گھر سے دشمہ پلنگی۔ مگر یہ اپنی سلسلہ بیٹا صرف اس وجہ سے کہ کلمہ کو نہیں مانتا غیروں کا غیر بن جائے گا۔ گویا یہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ جتنی کہ اس کلمہ کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔

اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمہ میں ہے کیا؟ صرف چند حرف ہی تو ہیں۔ لام، الف، ہ، م، د، س اور لیے ہی دو چار حرف اور ان حرفوں کو ملا کر اگر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی حاد ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی تو تم ذرا سمجھ سے کام لے گے

تو ہمارے عقلاً خود کہہ دے گی کہ قلم نہ کھونٹے اور زبان ہلا کر نہ چڑھ کر حرف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بات پرست مشرک لوگ تو ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ اُٹھ جائے گا اور زمین شق ہو جائے گی، اور چٹے اُبنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تاثیریں حرفوں میں ہے۔ وہ زبان سے نکلے اور طلسمات کے دروازے کھل گئے۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز مخفی ہیں۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہوں اور وہ دل میں نہ آتیں، اور ان کے زور سے تمہارے خیالات اور تمہارے اعمال نہ بدلیں، تو نرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہو گا۔

اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تمہیں سمجھاؤں۔ فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے۔ اگر تم زبان سے روئی، لحاف، روئی، لحاف، پکارنا شروع کرو تو سردی لگتی بند نہ ہوگی، چاہے تم رات بھر میں ایک لاکھ تسبیحیں روئی، لحاف کی پڑھ ڈالو۔ ہاں اگر لحاف میں روئی بھر دو اور ڈھ لگے تو سردی لگنی بند ہو جائیگی۔ فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے۔ اگر تم صبح سے شام تک پانی، پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں اگر پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لو گے تو کھجور کی ساری آگ فوراً ٹھنڈی ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تم کو زلزلہ بخار ہو جاتا ہے۔ اس حال میں اگر بنفشہ، گاؤ زبان، بنفشہ، گاؤ زبان کی تسبیحیں تم پڑھنی شروع کر دو گے تو زلزلے بخار میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ ان دواؤں کا جو شانہ بنا کر پی لو گے تو زلزلہ بخار خود بھاگ جائے گا۔ بس یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ فقط چھ سارے لفظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ آدمی کا فرسے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، مردود سے محبوب بن جائے، دوزخی سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس طرح ہو گا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھو اور وہ مطلب تمہارے دل میں اتر جائے۔ پھر مطلب کو جان بوجھ کر جب تم ان الفاظ کو زبان سے نکالو تو تمہیں یہی طرح یہ احساس ہو کہ تم اپنے خدا کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہو اور اس اقرار سے تمہارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آگئی ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب تم نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد تمہارے خیالات پر اور تمہاری

رہا ہی زندگی پر اس کلمہ کا قبضہ ہو جانا چاہیے۔ پھر تم کو اپنے دل اور دماغ میں کسی ایسی بات کہ جگہ نہ دینی چاہیے جو اس کلمہ کے خلاف ہو۔ پھر تم کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمہ کے خلاف ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ کلمہ سچا ہے۔ پھر زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ تمہارا حاکم ہونا چاہیے۔ اس کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد تم کا دل کی طرح آزاد رہے کہ جو چاہو کرو، بلکہ اب تم اس کلمہ کے پابند ہو، جو وہ کہے اس کو کرنا پڑے۔ اور جس سے وہ منع کرے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی تم سے کیا۔

آداب میں تجھیں بتاؤں کہ کلمہ کا مطلب کیا ہے اور اس کو پڑھ کر آدمی کسی چیز کا اقرار کرتا ہے اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے۔

کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ میں اللہ کا لفظ جو آیا ہے، اس کے معنی "خدا" کے ہیں۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو مالک ہو، حاکم ہو، پائے اور پوسے والا ہو، دعاؤں کا سننے اور قبول کرنے والا ہو اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جو تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو تم نے یہ اقرار کیا کہ یہ دنیا نہ تو ہے خدا کے بنی ہے اور نہ ایسا ہی ہے کہ اس کے بہت سے خدا ہوں۔ بلکہ دراصل اس کا خدا ہے۔ اور وہ خدا ایک ہی ہے اور اس ایک ذات کے سوا خدا کی کسی کی نہیں ہے۔ دوسری بات جس کا تم نے کلمہ پڑھتے ہی اقرار کیا وہ یہ ہے کہ وہی ایک خدا تھا اور سارے جہان کا مالک ہے۔ تم اور تمہاری ہر چیز اور دنیا کی ہر شے اس کی ہے۔ خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، موت اور زندگی اس کی طرف سے ہے، مصیبت اور راحت اس کی طرف سے ہے، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کا دینے والا حقیقت میں وہ ہے جو کچھ کسی سے چھینا جاتا ہے اس کا چھیننے والا حقیقت میں ہی ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اس سے، ہرجھکانا چاہیے تو اس کے سامنے عبادت اور

بندگی کی جائے تو اس کی اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہمارا اصلی فرض یہ ہے کہ اسی کا حکم مانیں، اور اسی کے قانون کی پیروی کریں۔

یہ عہد بیان ہے جو کلا اللہ اکبر اللہ پڑھتے ہی تم اپنے خدا سے کرتے ہو اور ساری دنیا کو گواہ بنا کر کرتے ہو۔ اس کی خلافت درزی کر دے گا تو تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارا روٹنگٹھا روٹنگٹھا زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا تھا اُسے خلافت خدا کی عدالت میں گواہی دے گا، اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں کھڑے ہو گے کہ ایک بھی گواہ تم کو وصفاتی پیش کرے کہ یہ نہ لے گا، اور کوئی وکیل یا بیرسٹر تمہاری طرف سے پیروی کرنے والا نہ ہو گا، بلکہ خود وکیل صاحب در بیرسٹر خدا جو دنیا کی عدالتوں میں قانون کی انٹ پھیر کرتے پھرتے ہیں، یہ بھی وہاں تمہاری ہی طرح بے بسی کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ وہ عدالت الٰہی نہیں ہے جہاں تم جھوٹی گواہیاں اور جعلی دستاویزیں پیش کر کے اور غلط پیروی کر کے بچ جاؤ گے۔ دنیا کی پولیس سے تم اپنا جرم چھپا سکتے ہو، خدا کی پولیس سے نہیں چھپا سکتے۔ دنیا کی پولیس رشوت کھا سکتی ہے، خدا کی پولیس رشوت کھانے والی نہیں۔ دنیا کے گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں خدا کے گواہ باطل سچے ہیں۔ دنیا کے حاکم بے انصافی کر سکتے ہیں خدا ایسا حاکم نہیں جو بے انصافی کرے۔ پھر خدا جس جیل میں ڈالے گا اس سے بچ کر بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں۔ پس خدا کے ساتھ جھوٹا اقرار نامہ بہت بڑی بے وقوفی، سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ جب اقرار کرتے ہو تو خوب سوچ سمجھ کر کرو اور اس کو پورا کر دو ورنہ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ زبانی ہی اقرار کرو، کیونکہ زبانی اقرار محض بے کار ہے۔

”لا الہ الا اللہ“ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ایلی ہیں جن کے ذریعہ سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں۔ ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ کس قانون پر چلنے

سے وہ ہم کو نشے لگا۔ اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایلیٰ مقرر کیا، آپ کے ذریعہ سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمان کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور ہر طریقہ حضورؐ نے بتایا ہے تم اس کی پیروی کرو گے اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر عمل نہ کرو گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم حضورؐ کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دے گے اور دنیا کے قانون کو مانو گے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہ اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوئے مسلمانوں کے بھائی بنے، اسی اقرار کی بدولت باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے بھانا نکاح ہوا، اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی، اسی کی بدولت تمہیں یہ حق ملا کہ تمام مسلمان تمہارے مرد گارنٹین، تمہیں زکوٰۃ دیں، تمہاری جان، مال اور عزت برو کی حفاظت کا ذمہ لیں، اور اس کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے۔ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو۔ جو شخص سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور قوت اور عدالت ادھیل نہیں موجود نہیں ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ برطانیہ کی پولیس، قوت اور عدالت ادھیل موجود ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے، ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ کہلا لہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے نفس کو دھوکا دیتا ہو۔ بھائیو اور دوستو! ابھی میں نے تمہارے سامنے کلمہ طیبہ کے معنی بیان کیے ہیں۔ اب اسی سلسلہ میں میں ایک اور پہلو کی طرف تم کو توجہ دلاتا ہوں۔

تم اقرار کر سکتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چہرہ کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں

تھاری جان تھاری اپنی نہیں، خدا کی ملک ہے۔ تھارے ہاتھ اپنے نہیں، تھاری آنکھیں اور تھارے کان اور تھارے جسم کا کوئی عضو تھارا اپنا نہیں، یہ زمینیں جن کو تم جوتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز تھاری نہیں، سب کچھ خدا کی ملک ہے اور خدا کی طرف سے عطیہ کے طور پر تمہیں ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے، اور فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے۔ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا، بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر حقیقت یہ بات ہے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہے تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جیسے ملک خلیفہ ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تھارے حوالے کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح تمہیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف تم اگر ان سے کام لیتے ہو تو دھوکہ بازی کرتے ہو۔ تم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پس کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمہیں ان زمینوں اور ان جائیدادوں پر بھی مالک کے منشاء کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تھاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو، اور تھاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تھاری ہیں کہ تھارے مالک کی دی ہوئی ہیں، لہذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کر دے گے تو تھاری حیثیت غاصب کی ہوگی۔ جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح اگر دوسرے کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر دے گے، یا مالک کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے نفع اٹھانے کو نہ لے دو، تو یہ بھی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ جان جاتی ہے تو جائے۔ ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں۔ اولاد کا

نقصان ہوتا ہے تو ہمو مال و جائیداد برباد ہو تو ہوا کرے بھقیں کیوں غم ہو جس کی چیز ہے دی اگر نقصان پسند کرتا ہے تو اس کو حق ہے۔ ہاں اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کر دو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلاشبہ تم مجرم ہو گے کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا۔ تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو مالک کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کر دو گے۔ اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ مالک جو چیز بھقیں دی ہے اس کو اگر تم مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے۔ نہ مالک پر احسان ہے، نہ کسی اور پر۔ تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا، یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی، جو تمھارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ و زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی تو ہے کہ مالک کا حق جو تم پر تھا وہ تم نے ادا کر دیا۔ یہ کوئی ایسی بات ہے جس پر کوئی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے۔ یاد رکھو کہ سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ صرف کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھوٹا نہیں ہے۔ بلکہ خاکساری اختیار کرتا ہے۔ فخر کرنا کا ذخیرہ کو برباد کر دیتا ہے۔ تریف کی خواہش جس نے کی اور اس کی خاطر کوئی کارِ خیر کیا، وہ خدا کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہ رہا کیونکہ اس نے تو اپنے کام کا معاوضہ دینا ہی میں مانگا اور یہیں اس کو مل بھی گیا۔

بھلاؤ! اپنے مالک کا احسان دیکھو کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے تم سے خریدی ہے اور اس کا معاوضہ میں تمھیں دوں گا۔ اے اکبر اس شان جو دو کرم کا بھی کوئی ٹھکانا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ جَنَّاتُ

یعنی اللہ نے ایمان داروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس معاوضہ میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ تمھارے سا تھا ہے۔ اب ذرا اپنا برتاؤ بھی دیکھو۔ جو چیز مالک نے

تم کو دی تھی، اور جس کو مالک پھر تم سے معاوضہ دے کر خرید بھی لیا، اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہو، نہتہ
ذیل معاوضے لے کر بیچتے ہو، وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں، اور تم یہ سمجھ کر ان کی حد
کرتے ہو کہ گویا رزاق وہ ہیں۔ تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنا ہاتھ پاؤں بیچتے ہو، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے
ہو، اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو خدا کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟
نیچگی، ہونی چیر کو بھر بیچنا، قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب ہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے
کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟

کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ

برادرانِ اسلام! پچھلے خطبہ میں کلمہ طیبہ کے متعلق میں نے آپ سے کچھ کہا تھا۔ آج پھر اسی کلمہ کی کچھ اور تشریح میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اس لیے کہ یہ کلمہ ہی اسلام کی بنیاد ہے، اسی کے ذریعہ کو آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور مسلمان حقیقت میں بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کلمہ کو پوری طرح سمجھ نہ لے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق دبنائے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں اس کلمہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَثَّلَ كَلِمَةً طَيِّبَةً تَشْجُرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا ثَمَرًا بِإِذْنِ رَبِّهَا. وَيُفَكِّرُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. يَتَّبِعُ اللَّهُ الْأَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔

یعنی کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں تو جچی ہوئی ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں اور جو ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل پھل لائے چلا جاتا ہو۔ اس کے برعکس کلمہ خبیثہ یعنی برا اعتقاد اور جھوٹا قول ایسا ہے جیسے ایک بد ذات خود رو پودہ کہ وہ جس زمین کے اوپر اسی اوپر ہوتا ہے، اور ایک اشارہ میں جڑ پھوٹ دیتا ہے کیونکہ اس کی جڑ مگرہی جچی ہوئی نہیں ہوتی۔

یہ ایسی بے نظیر مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر تم اس پر غور کرو تو اس میں بڑا سبق تم کو ملے گا

دیکھو بھٹا رہے ساتھ ہی دونوں قسم کے درختوں کی مثالیں ہو جویں۔ ایک تو یہ آم کا درخت ہے۔ کتنی گہرا جا ہوا ہے۔ کتنی بلندی تک اٹھا ہوا ہے۔ کتنی اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کتنے اچھے پھل اس میں لگتے ہیں۔ یہ بات اسے کیوں حاصل ہوئی؟ اس لیے کہ اس کی گھلی زور دار تھی، اس کو درخت بننے کا حق حاصل تھا، اور وہ حق اتنا سچا تھا کہ جب اس نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو زمین نے پانی نے، ہونے، پانے کی گہری اور رات کی ٹھنڈک نے، غرض ہر چیز نے اس کے حق کو تسلیم کیا اور اس نے جس سے جو کچھ مانگا ہر ایک نے وہ اس کو دیا۔ اس طرح وہ اپنے حق کے زور سے اتنا بڑا درخت بن گیا اور اپنے میٹھے پھل دے کر اس نے ثابت بھی کر دیا کہ حقیقت میں وہ اسی قابل تھا کہ ایسا درخت بنے اور زمین و آسمان کی ساری قوتوں نے بل کر اگر اس کا ساتھ دیا تو کچھ بے جا نہیں کیا، بلکہ ان کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ درختوں کو غذا دیتے اور بڑا جانے اور پکانے کی جو طاقت زمین اور پانی اور ہوا اور دوسری چیزوں کے پاس ہے وہ اسی کام کے لیے تو ہے کہ ابھی ذات ملے درختوں کے کام لے۔

اس کے مقابلہ میں یہ بھٹا بھٹکا اور خود رو پڑے ہیں۔ ان کی بساط کیا ہے؟ ذرا ہی جڑ کہ ایک سچہ اکھاڑے۔ نرم اور پودا اتنا کہ ہوا کے ایک جھونکے سے مر جھا جائیں۔ ہاتھ لگاؤ تو کانٹے سے ٹھاری خبر لیں۔ چھلے تو منہ کا منہ خراب کر دیں۔ روز غذا جانے کتنے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے اکھاڑے جاتے ہیں۔ ان کا یہ حال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس حق کا وہ زور نہیں جو آم کے پاس ہے جب اعلیٰ ذات کے درخت نہیں ہوتے تو زمین پر سب بڑے اکتا جاتی ہے اور ان پودوں کو اپنے اندر جگہ دے دیتی تو کچھ مدد پانی کر دیتا ہے۔ کچھ ہوا اپنے پاس سے سامان دے دیتی ہے۔ مگر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی ایسے پودوں کا حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے نہ زمین اپنے اندر ان کی جڑیں پھیلنے دیتی ہے نہ پانی دل کھول کر ان کو غذا دیتا ہے اور نہ ہوا کھلے دل سے ان کو پروان چڑھاتی ہے۔ پھر جب اتنی سی بساط پر خیمہ پڑے بغیر، غار دار اور نہریں بن کر اٹھتے ہیں تو واقع میں ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی

طافیتیں ایسے پونے کو لگانے کے لیے نہیں تھیں۔ ان کو اتنی زندگی بھی ملی تو بہت ملی۔

ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھو اور پھر کلہ طیبہ اور کلہ خبیثہ کے فرق پر غور کرو۔

کلہ طیبہ کیا ہے۔ ایک سچی بات ہے، ایسی سچی بات کہ دنیا میں اس سے زیادہ سچی بات

کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسے جہان کا خدا ایک لفظ ہے۔ اس چیز پر زمین اور آسمان کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ یہ انسان یہ

جانور یہ درخت، یہ پتھر یہ ریت کے ذرے یہ ہستی ہوتی نہر یہ بھگتا ہوا سوچ، یہ ساری چیزیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، ان

میں سے کوئی چیز ہے جس کو اللہ کے سوکھی اور نہ پیدا کیا ہوا اللہ کے سوکھی اور کی ہر بانی سے زندہ اور قائم رہ سکے جس کو

اللہ کے سوکھی اور فنا کر سکتا ہو؟ پس جب یہ سارا جہان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی خدایت سے قائم ہے اور

اللہ ہی اس کا مالک اور حاکم ہے، تو جس وقت تم کہو گے کہ "اس جہان میں اس ایک لفظ کے سوکھی اور کی خدائی

انہیں ہے" تو زمین و آسمان کی ایک ایک چیز پکارے گی کہ تو نے بالکل سچی بات کہی، ہم سب تیرے اس قول کی صداقت

پر گواہ ہیں جب تم اس کے آگے سر جھکاؤ گے تو کائنات کی ہر چیز تمہارے ساتھ جھک جائے گی کیونکہ یہ ساری چیزیں

بھی اسی کی عبادت گزار ہیں جب تم اس کے فرمان کی پیروی کرو گے تو زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارا ساتھ دے گی

کیونکہ یہ سب بھی تو اسی کے فرمان بردار ہیں۔ جب تم اس کی راہ میں چلو گے تو تم اکیلے نہ ہو گے بلکہ کائنات کا بیشمار

لشکر تمہارے ساتھ چلے گا کیونکہ آسمان کے سوچ سے لے کر زمین کے ایک حقیر ذرے تک ہر چیز برآں اسی

کی راہ میں تو چل رہی ہے جب تم اس پر بھروسہ کر گے تو کسی چھوٹی طاقت پر بھروسہ نہ کر گے بلکہ اس عظیم الشان طاقت

پر بھروسہ کر گے جو زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی مالک ہے۔ بغرض اس عظمت پر جب تم نظر رکھو گے تو تم کو معلوم

ہو گا کہ کلہ طیبہ پر ایمان لا کر جو انسان اپنی زندگی کو اسی کے مطابق بنائے گا زمین و آسمان کی ساری طاقتیں اس کا

ساتھ دیں گی۔ دنیا سے لے کر آخرت تک وہ چلتا اور بھرتا ہی چلا جائے گا، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی ناکامی

و نامرادی اس کے پاس نہ آئے گی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے میان فرمائی ہے کہ یہ کلہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں

زمین میں جچی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت یہ خدا کے حکم سے چل لاتا رہتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں کلمہ خبیث کو دیکھو کلمہ خبیث کیا چیز ہے؟ یہ کہ اس جہان کا کوئی خدا نہیں۔ یا یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی خدائی بھی ہے۔ غور کرو اس سے بڑھ کر جھوٹی اور بے اصل بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس پر گواہی دیتی ہے؟ دہریہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ ہم کو اوتھو کہ خدای نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی خدا نے تجھ کو وہ زبان دی ہے جس سے تو یہ جھوٹ بک رہا ہے۔ مشرک کہتا ہے کہ خدائی میں دوسرے بھی اللہ کے شریک ہیں۔ دوسرے بھی رازق ہیں۔ دوسرے بھی مالک ہیں۔ دوسرے بھی فائدہ اور نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوسرے بھی دعائیں سننے والے ہیں۔ دوسرے بھی بھروسہ کرنے کے قابل ہیں۔ دوسرے بھی ڈرنے کے لائق ہیں۔ اس خدائی میں دوسروں کا حکم بھی چلتا ہے۔ ان کا فرمان اور ان کا قانون بھی پیروی کے لائق ہے۔ اس کے جواب میں زمین اور آسمان کی ہر چیز کہتی ہے کہ تو بالکل جھوٹا ہے۔ ہر بات جو تو کہہ رہا ہے حقیقت کے خلاف ہے۔ اب غور کرو کہ یہ کلمہ جو شخص اختیار کرے گا اور اس کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرے گا، دنیا اور آخرت میں وہ کیونکر پھل پھول سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی ہدایتی سے ایسے لوگوں کو ہمت دے رکھی ہے اور رزق کا وعدہ اس سے کیا ہے، اس لیے زمین اور آسمان کی طاقتیں کسی نہ کسی طرح اس کو بھی پرورش کریں گی جس طرح وہ بھار بھنکاڑ اور خود رو پودوں کو بھی آخر پرورش کرتی ہی ہیں۔ لیکن کائنات کی کوئی چیز بھی اس کو حق سمجھ کر اس کا ساتھ نہ دے گی اور نہ پوری طاقت کے ساتھ اس کی مدد کرے گی۔ وہ اپنی خود رو درختوں کی طرح ہو گا جن کی مثال بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے۔

یہی فرق دونوں کے پھلوں میں ہے۔ کلمہ طیبہ جب کبھی پھلے گا اس سے میٹھے اور مفید پھل ہی پیدا ہوں گے۔ دنیا میں اس سے امن قائم ہو گا۔ تیکہ اور سچائی اور انصاف کا بول بالا ہو گا۔ اور خلق خدا اس سے فائدہ ہی اٹھائے گی۔ مگر کلمہ خبیثہ کی جتنی پرورش ہوگی اس سے خاردار شاخیں ہی نکلیں گی۔ اس میں کڑے کیلے ہی پھل آئیں گے۔ اس کی رگ رگ میں زہر ہی بھرا ہو گا۔ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ جہاں کفر اور شرک اور دہریت کا زور ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کو آدمی بھاڑ کھانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ کہا دیاں کی آبا دیاں تباہ کرنے کے سامان

ہوئے ہیں۔ زہر ملی گئیں بن رہی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کو برا دکر اپنے پر تلی ہوئی ہے۔ جو طاقور ہے وہ کمزور کو غلام بناتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے حصہ کی روٹی خود چھین کر کھا جائے۔ اور جو کمزور ہے وہ فوج اور پولیس اور جیل اور پچھانسی کے زور سے دب کر رہتا ہے اور طاقور کا ظلم سننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر ان قوموں کی اندر حالت کیا ہے؟ اخلاق بد سے بدتر ہیں جن پر شیطان بھی شرمائے۔ انسان وہ کام کر رہا ہے جو جانور بھی نہیں کرتے۔ مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کرتی ہیں کہ کہیں بچے ان کے عیش میں خلل نہ ڈال دیں بخیر اپنی بیویوں کو خود وغیرہ کی بخل میں دیتے ہیں تاکہ ان کی بیویاں ان کی بخل میں آئیں۔ بنگلوں کے کلب بنائے جاتے ہیں جن میں مرد اور عورت جانوروں کی طرح برہمنہ ایک دوسرے کے سامنے پھرتے ہیں۔ امیر سود کے ذریعہ سے غریبوں کا خون چوسے لیتے ہیں، اور مال دارانہ اور اس طرح خدمت لیتے ہیں گویا وہ ان کے غلام ہیں اور صرف ان کی خدمت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں بغرض اس کلہ خبیث سے جو پورا بھی جہاں پیدا ہوئے کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور جو پھل بھی اس میں لگتا ہے کڑوا اور زہر ملا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ ان دونوں مثالوں کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں فرماتا ہے کہ **يَتَّبِعْتُ اللَّهََ الَّذِي جِئْتُ** **اَسْمُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَتُفَصِّلُ الْاٰلِهَ الْظَّالِمِيْنَ** یعنی کلہ طیبہ پر جو لوگ ایمان لائیں گے امدان کو ایک مضبوط قول کے ساتھ دینا اور آخرت دونوں میں ثابت اور جہاد بخشنے کا اور ان کے مقابلہ میں وہ ظالم لوگ جو کلہ خبیث کو مائیں گے امدان کی ساری کوششوں کو بھٹکا دے گا۔ وہ کبھی کوئی یہدھا کام نہ کریں گے جس سے دینا یا آخرت میں کوئی اچھا پھل پیدا ہو۔

بھائیو! کلہ طیبہ اور کلہ خبیثہ کا فرق اور دونوں کے نتیجے تم نے سن لیے۔ اب تم یہ سوال ضرور کیے گے کہ ہم تو کلہ طیبہ کے ماننے والے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم نہ پھلتے ہیں نہ پھوٹتے ہیں، اور کفار جو کلہ خبیثہ کے ماننے والے ہیں یہ کیوں پھل پھول رہے ہیں؟

اس کا جواب میرے ذمہ ہے اور میں جواب دوں گا۔ بشرطیکہ آپ میں سے کوئی میرے جواب پر برائے

بلکہ اپنے دل سے پوچھے کہ میرا جواب واقعی صحیح ہے یا نہیں۔

اول تو آپ کا یہی کہنا غلط ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کو مانتے ہیں اور پھر بھی نہ پھلتے ہیں نہ پھوٹتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کو مانتے کے معنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے نہیں ہیں۔ اس کے معنی دل سے ماننے کے ہیں اور اس طرح نانتے کے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ آپ کے دل میں نہ رہے اور اس کے خلاف کوئی کام آپ سے ہونہ سکے۔ میرے بھائیو! خدا را مجھے بتاؤ کیا تمہارا حقیقت میں یہی حال ہے؟ کیا سینکڑوں ایسے مشرکانہ اور کافرانہ خیالات تم میں نہیں پھیلے ہوئے ہیں جو کلمہ طیبہ کے بالکل خلاف ہیں؟ کیا مسلمان کا سر خدا کے سوا دوسروں کے آگے نہیں جھکے؟ کیا مسلمان دوسروں سے خوف نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کو رازق نہیں سمجھتا؟ کیا وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کی خوشی خوشی پروری نہیں کرتا؟ کیا آپ کو مسلمان کہلانے والے عدالتوں میں جا کر یہ صاف نہیں کہتے کہ ہم شرع کو نہیں مانتے بلکہ رسم و رواج کو مانتے ہیں؟ کیا تم میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو کفار کے غضب کا ڈر ہے مگر خدا کے غضب کا ڈر نہیں؟ جو کفار کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے پر تیار ہوجاتے ہیں مگر خدا کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ جو کفار کی حکومت کو حکومت سمجھتے ہیں اور خدا کی حکومت کے متعلق انھیں کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ وہ بھی کہیں موجود ہے؟ خدا راجع بتائیے کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ اگر یہ واقعہ ہے تو پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم کلمہ طیبہ کو مانتے والے ہیں اور اس کے باوجود ہم نہیں پھوٹتے پھلتے؟ پہلے سچے دل سے ایمان تولادو اور کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی اختیار کر دو، پھر اگر وہ درخت نہ پیدا ہو جو زمین میں گہری جڑوں کے ساتھ جھنے والا اور آسمان تک چھا جانے والا ہے، تو معاذ اللہ! معاذ اللہ! اپنے خدا کو چھوڑا بھی لینا کہ اس نے تمہیں غلط بات کا اطمینان دلایا۔

پھر آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو کلمہ خبیثہ کو مانتے ہیں وہ واقعی دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ کلمہ خبیثہ کو ماننے والے نہ کبھی پھوٹے پھلے ہیں نہ آج پھول پھل رہے ہیں۔ تم دولت کی کثرت، عیش و عشرت کے آسائے

اور نظا ہری شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ پھل پھول رہے ہیں۔ مگر ان کے دلوں سے پوچھو کہ کتنے ہیں جن کو اطمینان قلب میسر ہے؟ ان کے اوپر عیش کے سامان لہے ہوئے ہیں مگر ان کے دلوں میں آگ کی بجلیاں سنگاہی ہیں جو ان کو کسی وقت چین نہیں لینے دیتیں۔ خدا کے قانون کی خلاف ورزی نے ان کے گھروں کو دوزخ بنا رکھا ہے۔ اخباروں میں دیکھو کہ امریکہ اور یورپ میں خودکشی کا کتنا زور ہے۔ طلاق کی کیسی کثرت ہے۔ نسلیں کس طرح گھٹ رہی ہیں اور گھٹائی جا رہی ہیں۔ امراض خبیثہ نے کس طرح لاکھوں انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں مختلف طبقوں کے درمیان روٹی کے لیے کیسی سخت کشمکش برپا ہے جسدا و بھین اور دشمنی نے کس طرح ایک ہی جنس کے آدمیوں کو آپس میں لڑا رکھا ہے عیش پسندی نے لوگوں کے لیے زندگی کو کس قدر تلخ بنا دیا ہے اور یہ بڑے بڑے عظیم الشان شہر جن کو دور سے دیکھ کر آدمی رشکِ جنت سمجھتا ہے ان کے اندر لاکھوں انسان کس مصیبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اسی کو بھلنا چھوٹا کہتے ہیں؟ کیا یہی وہ جنت ہے جس پر تم رشک کی نگاہیں ڈالتے ہو؟

میرے بھائیو! یاد رکھو کہ خدا کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا حقیقت میں کلہ طیبہ کے سوا اور کوئی کلمہ نہیں جس کی پیروی کر کے انسان کو دنیا میں راحت و آخرت میں سرخروئی حاصل ہو سکے۔ تم جس طرف چاہو نظر دوڑا کر دیکھ لو۔ اس کے خلاف تم کو کہیں کوئی چیز نہ مل سکے گی۔

کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کا مقصد

برادران اسلام! اس سے پہلے دو خطبوں میں آپ کے سامنے کلمہ طیبہ کا مطلب بیان کر چکا ہوں۔ آج میں اس سوال پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ اس کلمہ پر ایمان لانے کا فائدہ اور اس کی ضرورت کیا ہے۔

یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی جو کام بھی کرتا ہے کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بے غرض، بے مقصد، بے فائدہ کوئی کام نہیں کیا کرتا۔ آپ پانی کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ پیاس تھکے۔ اگر پانی پینے کے بعد بھی آپ کا وہی حال رہے جو پینے سے پہلے ہوتا ہے تو آپ ہرگز پانی نہ پییں، کیونکہ یہ ایک بے نتیجہ کام ہو گا۔ آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ بھوک رنج ہو اور آپ میں زندہ رہنے کی طاقت پیدا ہو۔ اگر کھانا کھائے اور نہ کھائے کا نتیجہ ایک ہی ہو تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ بالکل ایک فضول کام ہے۔

بیماری میں آپ دو کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ بیماری دور ہو جائے اور تندرستی حاصل ہو۔ اگر دوا پنی کر بھی بیمار کا وہی حال ہو جو دوا پینے سے پہلے تھا تو آپ یہی کہیں گے کہ ایسی دوا مینا بے کار ہے۔ آپ زراعت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین سے غلہ اور پھل اور ترکاریاں پیدا ہوں۔ اگر بیج بونے پر بھی زمین سے کوئی چیز نہ آگئی تو آپ ہل چلائے اور تخم ریزی کرنے اور پانی دینے میں اتنی محنت ہرگز نہ کرتے۔ عرض ہے کہ آپ دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر مقصد حاصل ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک ہوا۔ اگر مقصد حاصل نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ کام ٹھیک نہیں ہوا۔

اس بات کو ذہن نشین رکھیے اور میرے ایک ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کا جواب آپ اس کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر اور مسلمان میں فرق ہو جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ فرق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ

مطلب ہے کہ کافر کی دو آنکھیں ہوتی ہیں تو مسلمان کی چار آنکھیں ہو جائیں، یا کافر کا ایک سر ہوتا ہے تو مسلمان کے دو سر ہو جائیں؟ آپ کہیں گے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے انجام اور مسلمان کے انجام میں فرق ہو۔ کافر کا انجام یہ ہے کہ آخرت میں وہ خدا کی رحمت محروم ہو جائے اور ناکام و نامراد رہے اور مسلمان کا انجام یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی اسے حاصل ہو اور آخرت میں وہ کامیاب اور بامراد رہے۔

میں کہتا ہوں کہ یہ جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیا۔ مگر مجھے یہ بتائیے کہ آخرت کیا چیز ہے؟ جب تک میں اس بات کو نہ سمجھ لوں اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔

اس سوال کا جواب آپ کو دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب پہلے ہی دیا جا چکا ہے کہ اللہ دنیا میں سب سے بڑا مالک اور آخرت میں سب سے بڑا مالک ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں ہیں بلکہ ایک ہی سلسلہ ہے جس کی ابتدا دنیا ہے اور انتہا آخرت ہے۔ ان دونوں میں وہی تعلق ہے جو کھیتی اور فصل میں ہوتا ہے۔ آپ زمین میں ہل جوتے ہیں، پھر بیج بونے ہیں، پھر پانی دیتے ہیں، پھر کھیتی کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اور اس کو کاٹ کر آپ سال بھر تک مزے سے کھاتے ہیں۔ آپ زمین میں جس چیز کی شکر کریں گے اسی چیز کی فصل تیار ہوگی۔ گیہوں بویں گے تو گیہوں پیدا ہوگا۔ کانٹے بویں گے تو کانٹے، اسی پیدا ہوں گے۔ کچھ نہ بویں گے تو کچھ نہ پیدا ہوگا۔ بل چلائے اور بیج بونے اور پانی دینے اور کھیتی کی کھوئی کرنے میں جو جو غلطیاں اور کوتاہیاں آپ سے ہوں گی ان سب کا برا اثر آپ کو فصل کاٹنے کے موقع پر معلوم ہوگا۔ اور اگر آپ نے سب کام بھی طرح کیے ہیں تو ان کا فائدہ بھی آپ فصل ہی کاٹنے کے وقت دیکھیں گے۔ بالکل یہی حال دنیا اور آخرت کا ہے۔ دنیا ایک کھیتی ہے۔ اس کھیتی میں آدمی کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اپنے لیے فصل تیار کرے۔ پیدا کرے لے کر موت تک کے لیے آدمی کو اس کام کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس ہدایت میں جیسی فصل آدمی نے تیار کی ہے ویسی ہی فصل وہ موت کے بعد دوسری

زندگی میں کاٹے گا۔ اور پھر جو فصل وہ کاٹے گا اسی پر آخرت کی زندگی میں اس کا گزرو بسر ہوگا۔ اگر کسی نے عمر بھر دنیا کی کھیتی میں اچھے پھل بوئے ہیں، اور ان کو خوب پانی دیا ہے، اور ان کی خوب رکھوالی کی ہے تو آخرت کی زندگی میں جیب دھق دھم رکھے گا تو اپنی محنت کی کمائی ایک سرسبز شاو داب باغ کی صورت میں تیار پائے گا اور اسے اپنی دوسری زندگی میں پھر کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، بلکہ دنیا میں عمر بھر محنت کر کے جو باغ اس نے لگایا تھا اسی باغ کے پھلوں پر آرام سے زندگی بسر کرے گا۔ اسی چیز کا نام جنت ہے اور آخرت میں مارا ہونے کا مطلب یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو شخص اپنی دنیا کی زندگی میں کانٹے اور کڑوے کیلے زہریلے پھل بھرتا رہا ہے، آخرت کی زندگی میں انھی کی فصل اسے تیار ملے گی۔ وہاں پھر اس کو دوبارہ اتنا سونچنا نہیں پڑے گا کہ اپنی اس حماقت کی تلافی کر سکے اور اس خراب فصل کو جلا کر دوسری اچھی فصل تیار کر سکے۔ پھر تو اس کو آخرت کی ساری زندگی اسی فصل پر بسر کرنی ہوگی جسے وہ دنیا میں تیار کر چکا ہے۔ جو کانٹے اس نے بوئے تھے انھی کے بستر پر اسے لیٹنا ہوگا، اور جو کڑوے کیلے زہریلے پھل اس نے لگائے تھے وہی اس کو کھانے پڑیں گے یہی مطلب آخرت میں ناکام و نامراد ہونے کا۔

آخرت کی یہ شرح جو میں نے بیان کی ہے، حدیث اور قرآن سے بھی ہی شرح ثابت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ آخرت کی زندگی میں انسان کا نامراد یا نامراد ہونا، اور اس کے انجام کا اچھا یا برا ہونا دراصل نتیجہ ہے دنیا کی زندگی میں اس کے علم اور عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا۔

یہ بات حسب آپ نے سمجھ لی تو سامعہ ہی سامعہ یہ بات بھی خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمان اور کافر کے انجام کا فرق یوں نہیں بلکہ وجہ نہیں ہو جاتا۔ دراصل انجام کا فرق آغاز ہی کے فرق کا نتیجہ ہے جب تک دنیا میں مسلمان اور کافر کے علم و عمل کے درمیان فرق نہ ہوگا، آخرت میں بھی ان دونوں کے انجام کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ایک شخص کا علم اور عمل وہی ہو جو کافر کا علم اور عمل ہے، اور پھر آخرت میں وہ اس انجام سے قطع جائے جو کافر کا انجام ہوتا ہے۔

اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کافر کے انجام اور مسلمان کے انجام میں فرق ہو۔ اب انجام اور آخرت کی جو تشریح آپ نے سنی ہے، اس کے بعد آپ کو اپنے جواب پر پھر غور کرنا ہو گا۔ اب آپ کو یہ کہنا پڑ گا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد دنیا میں انسان کے علم اور عمل کو درست کرنا ہے تاکہ آخرت میں اس کا انجام درست ہو۔ یہ کلمہ انسان کو دنیا میں وہ باغ لگانا سکھاتا ہے جس کے پھل آخرت میں اس کو توڑنے میں۔ اگر آدمی اس کلمہ کو نہیں مانتا تو اس کو باغ لگانے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ باغ لگائے گا کس طرح، اور آخرت میں پھل کس چیز کے توڑے گا؟ اور اگر آدمی اس کلمہ کو زبان سے پڑھ لیتا ہے، مگر اس کا علم بھی وہی رہتا ہے جو نہ پڑھنے والے کا علم تھا، اور اس کا عمل بھی ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ ان کا عمل تھا، تو آپ کی عقل خود کہہ دے گی کہ ایسا کلمہ پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ ایسے شخص کا انجام کافر کے انجام سے مختلف ہو۔ زبان سے کلمہ پڑھ کر اس نے خدا پر کوئی احسان نہیں کیا ہے کہ باغ لگانے کا طریقہ بھی وہ نہ سیکھے، باغ لگائے بھی نہیں، ساری عمر کانٹے ہی بوتا ہے اور پھر بھی آخرت میں اس کو پھلوں سے لدا ہوا ہلہاتا باغ مل جائے۔ جیسا کہ میں پہلے کئی مثالیں دے کر بیان کر چکا ہوں جس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ ایک ہو وہ کام فضول اور بے معنی ہیں جس دو کو پینے کے بعد بھی بیمار کا وہی حال ہے جو پینے سے پہلے تھا، وہ دو حقیقت میں دو ای نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کلمہ پڑھنے والے آدمی کا علم اور عمل بھی وہی ہے جو کلمہ نہ پڑھنے والے کا ہوتا ہے، تو ایسا کلمہ پڑھنا محض بے معنی ہے۔ جب دنیا ہی میں کافر اور مسلم کی زندگی میں فرق نہ ہو تو آخرت میں ان کے انجام میں کیسے فرق ہو سکتا ہے؟

اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو کلمہ طیبہ انسان کو سکھاتا ہے، اور اس علم کو کیسے کے بعد مسلمان کے عمل اور کافر کے عمل میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات جو اس کلمہ سے آپ

کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو خود بخود آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ جس کے بندے ہیں، دنیا میں آپ کو اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو یہ اپنے مالک سے بغاوت ہوگی۔ اس علم کے بعد دوسرا علم آپ کو کلمہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی، تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کو خود بخود معلوم ہو گئی کہ اللہ نے دنیا کی کھیتی میں کانٹوں اور زہریلے پھولوں کے بجائے پھولوں اور میٹھے پھولوں کا باغ لگنا جس طرح سکھایا ہے اسی طرح آپ کو باغ لگانا چاہیے۔ اگر آپ اسی طریقہ کی پیروی کریں گے تو آخرت میں آپ کو اچھی فصل ملے گی۔ اور اگر اس کے خلاف عمل کریں گے تو دنیا میں کانٹے بوئیں گے اور آخرت میں کانٹے ہی پائیں گے۔

یہ علم حاصل ہونے کے بعد لازم ہے کہ آپ کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی میں آپ کو اسی فصل پر گزارا کرنا ہو گا جسے آپ زندگی میں تیار کر کے جائیں گے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکیں۔ دنیا میں آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر کھیتی باڑی نہ کی تو غلہ پیدا نہ ہوگا، اور غلہ نہ پیدا ہوا تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہوتا اور آپ سمجھتے کہ کھیتی باڑی کے بغیر ہی غلہ پیدا ہو جائے گا، یا غلہ کے بغیر بھی آپ بھوک سے بچ جائیں گے، تو ہرگز آپ کھیتی باڑی میں یہ محنت نہ کرتے۔ بس اسی پر پتے حال کو بھی قیاس کر لیجیے۔ جو شخص زبان سے کہتا ہے کہ خدا کو میں اپنا مالک، اور رسول پاک کو خدا کا رسول مانتا ہوں اور آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہوں، مگر عمل اس کا قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اس کے متعلق یہ سمجھ لیجیے کہ حقیقت اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو حسیا یقین نہ رہی کھیتی میں کاشت

نہ کرنے کے برے انجام کا ہے، اگر ویسا ہی یقین آخرت کی فصل تیار نہ کرنے کے برے انجام کا بھی ہوتا تو وہ کبھی اس کام میں غفلت نہ کرے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے حق میں کانٹے نہیں بوتا۔ کانٹے وہی بوتا ہے جسے یقین نہیں ہوتا کہ جو چیز بڑا ہے اس سے کانٹے پیدا ہوں گے اور وہ کانٹے اس کو تکلیف دیں گے۔ آپ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں اٹھاتے۔ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جلائے گا۔ مگر ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہو گا۔

مسلمان کسے کہتے ہیں؟

برادرانِ اسلام! آج میں آپ کے سامنے مسلمان کی صفات بیان کروں گا۔ یعنی یہ بتاؤں گا کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرطیں کیا ہیں۔ آدمی کو کم از کم کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جانتا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی خدا کی فرماں برداری سے انکار کر دے۔ اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کا فرماں بردار ہو، اور ہر ایسے طریقے، یا قانون، یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر کا یہ فرق قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

یعنی جو شخص خدا کی آیت کو پس انداز کرے

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدہ - ۷)

ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔

فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ چلے بس اس کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہو۔ بلکہ دراصل فیصلہ سے مراد وہ فیصلہ ہے جو بر شرفِ پنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر موقع پر ہمتا رہے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے؟ فلاں معاملہ میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے؟ تمام ایسے موقعوں پر ایک طریقہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت بتاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات، یا باپ دادا کی رسمیں، یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون بتاتے ہیں۔ اب جو شخص خدا سے بتائے ہوئے طریقہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقہ کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل کفر کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی ہی کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کیا ہو تو وہ پورا کافر ہے۔ اور اگر وہ بعض معاملات میں تو خدا کی ہدایت کو مانتا ہو اور بعض میں اپنے نفس

کی خوشامد کیا ہم دوزخ کو یا انسانوں کے قانون کو خدا کے قانون ترجیح دیتا ہو، تو جس مذہب بھی وہ خدا کے قانون کی بغاوت کرتا ہے اسی کو کفرین متلا ہی کوئی آدھا کافر نہ کوئی چوتھا ہی کافر نہ کسی میں سولہ حصہ کفر ہے اور کئی بیسوں حصہ غرض جتنی خدا کے قانون سے بغاوت کرتا ہی کفر بھی ہے۔

اسلام کس کو کچھ نہیں ہے کہ آدمی صرف خدا کا بند ہو نہ نفس کا بند نہ باپ کا بند نہ خاندان اور قبیلہ کا بند نہ، نہ مولوی صاحب ادبیر صاحب کا بند نہ، نہ زمین اور صفا اور جڑ بڑ کا بند نہ، نہ خدا کے سوا کسی اور صفا کا بند نہ، نہ قرآن مجید میں ارشاد ہو۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
يَعْنِي اے نبی! اہل کتاب! کہو کہ وہ ہم کو یکساں بات پر اتفاق کریں جو ہمارے
يَتَيْنَا وَيُذَكِّرُنَا ۚ تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
اور تمہارے درمیان یکساں ہو، دینی جو تمہارا، دینی بھی بتائے گی، اور نہ کابھی
بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا هُنَّ فِي
ہم نے کی حقیقت میں بھی وہی بات کہتا ہوں، وہ بات ہے کہ ایک تو ہم اللہ
اللَّهُ هَدَانِ تَوَلَّوْا أَقْفُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
کے سوا کسی کے نبی نہ بن کر رہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا ہی کی کو شریعت کہہ
اور تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے بجائے اپنا مالک و پالنا آقا نہ بنائے۔ یہ تین باتیں اگر وہ نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو
کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں یعنی ہم ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں۔

أَعْبُدُوا دِينَ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا فِي
یعنی کہا وہ خدا کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت نہ چاہے، ہوں؟ حالانکہ خدا وہ ہے
الشَّعْوَابِ وَلَا تَخُضُّوا مِمَّا دَخَلَتْ فِيهِ مَنَاجِرُ
کہ زمین اور آسمان کی چہرے چاہے انچاہے اس کی اطاعت ہی ہو اور کبھی کسی کی طاعت نہ چاہے

ان دونوں باتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے یعنی یہ کہ اصل دین خدا کی اطاعت ہے زمان واری ہر خدا کی عبادت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جس اس کے آگے سجدہ کرو، بلکہ اس کی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ رات دن میں ہر وقت اس کے احکام کی اطاعت کہ جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ ہر حال میں دیکھو کہ خدا کا کیا حکم ہے یہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، باپ دادا کیا کہتے ہیں، خاندان اور قبیلہ والوں کی مرضی کیا ہے، جناب مولوی صاحب اور جناب پیر صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں، اور فلاں صاحب کا کیا حکم ہے اور فلاں صاحب کی کیا مرضی ہے۔ اگر تم نے خدا کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات مانی تو گویا خدا ہی میں اس کو شریک کیا۔ اس کو دھرم یا جو صرف خدا کا دھرم ہے حکم دینے والا تو صرف خدا ہے۔ اِنْ تَحْكُمُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَغَيْرُكُمْ لَآتِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ لَا تَعْلَمُونَ۔

تھیں سپد کیا، اور جب کب لے جاتے تھے زندہ ہونے میں دریاں کی ہر چیز کی اطاعت نہ رہی ہو۔ کوئی پتھر کی پتھر کی اطاعت نہیں کرتا۔ کوئی درخت کسی درخت کی اطاعت نہیں کرتا۔ کوئی جانور کسی جانور کی اطاعت نہیں کرتا۔ پھر کیا تم جانوروں اور درختوں اور پتھروں سے بھی گئے گئے ہو گئے کہ وہ تو صرف خدا کی اطاعت کیسے، اور تم خدا کو پھوڑ کر انسانوں کی اطاعت کر دو۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن کی ان دونوں باتوں میں بیان فرمائی گئی ہے۔

اب میں کہتا ہوں چاہتا ہوں کہ کدو اور گڑھی دراصل کھیتی کھاتی ہو کہ اس سے قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو سخت بلا کے آنے کی تین باتیں ہیں پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں :-

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا جَاءَهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ كَذِبًا ۖ فَسَيُجْزَىٰ جَزَاءً عَذَابٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا ۝۱۰۰
یعنی اس کو بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جس نے خدا کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔
مطبت ہو کہ سب بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں جو شخص خواہشات کا بند بن گیا، اس کے لیے خدا کا بند بننا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور آسائش کس کام میں ملتی ہے، بس یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی، اسی کو وہ اختیار کر لے گا چاہے خدا اس کو منع کرے۔ اور یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی اس کو وہ گزند کے گاہچے خدا اس کا حکم دے تو ایسے شخص کو خدا اللہ تبارک تعالیٰ نہ بھلا، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہو گیا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے :-

أَفَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُّبِينٌ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُّبِينٌ ۚ أَفَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُّبِينٌ ۚ
یعنی بے نی تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تم کیا ایسے شخص کی گمراہی کر سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، مگر نہ سمجھتے ہیں کہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گندے۔

نفس بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شرمک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کا ایسا نہ ملے گا جو

خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے لگے بڑھنا ہو بہر جانوری چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ اور حقے کام جس جانور کے لیے مقرر ہیں اسے ہی کر لے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا سہارا بناتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔

یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ کہ باپا داسے جو رحم و رزق جو عقیدے اور خیالات جو روایات چلے آئے ہوں، آدمی ان کا علم بن جائے اور خدا کے حکم سے ٹکھ کر ان کے سمجھے اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اسے نہیں توہی کروں گا جو میرا باپا داکتے تھے اور جو میری خاندان و قبیلہ کا رواج ہے جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کبلا اس کے خدا تو اس کے باپا داداس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہو کہ میں مسلمان ہوں؟

قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے:-

اور یہ کہ کئی ان کو کہیں کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہو اس کی پیروی کرو تو انھوں نے کہا کہ ہم تو نبی کی پیروی کریں جو ہمیں باپا دادا کی ہے۔ مگر ان کے باپا دادا کی بات نہ سمجھتے ہوں اور راہ درست پر نہ ہوں تو کیا یہ حق ہے کہ ان کی پیروی کیے جائیں گے؟

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْهَدودِ أَنْ تَبِعُوا مَا آتَاكُمْ وَأَبَوْا عَنْ كُنْهٍ كُنْهِهَا وَإِنَّمَا كُنْهٌ كُنْهِهَا وَإِنَّمَا كُنْهٌ كُنْهِهَا وَإِنَّمَا كُنْهٌ كُنْهِهَا

دوسری جگہ فرمایا:-

اور جب اللہ نے کہا کہ اے اس زمان کی طرف جو خدا نے بھیجا ہو اور وہ رسول کے حکم کی طرف، تو انھوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بس یہ طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپا دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپا دادا کی پیروی کیے چلے جائیں گے چنانکہ کوئی بات ظالم نہ بڑا نہ جبراً نہ ستر راستہ پر نہ ہوں، بلکہ ان کے دل و نام تو کوئی نہ کوئی چلے اگر تم میرا ستر پر لگنا تو کسی دوسرے کی گمراہی سے نہیں کوئی نہ لگاؤ نہ کرنا کہ خدا کی طرف سے ہوا ہے جس نے خدا کو تعارض کا ایک برباد کیا ہے

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْهَدودِ أَنْ تَبِعُوا مَا آتَاكُمْ وَأَبَوْا عَنْ كُنْهٍ كُنْهِهَا وَإِنَّمَا كُنْهٌ كُنْهِهَا وَإِنَّمَا كُنْهٌ كُنْهِهَا وَإِنَّمَا كُنْهٌ كُنْهِهَا

(المائدہ - ۱۷)

یہ لڑی گمراہی ہے جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں، اور ہمیشہ خدا کے رسولوں کی ہدایت

کو مانتے کر ہی چیز انسان کو روکتی رہی جو حضرت مسیحی نے جب لوگوں کی خدا کی شریعت کی طرت بلایا تھا اس وقت بھی لوگوں نے ہی کہا تھا :-

آجْمَعْتَنَا لِنَقْتُلَنَّكَ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَانَا ۝ کیا تو ہمیں اس رشتے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ کو پایا حضرت بلایم نے جب اپنے قبیاء والوں کو شرک سے روکا تو انھوں نے ہی کہا تھا :-

وَجَدْنَا اَبَانَا عَامِدِينَ (الانبیاء: ۵) بچے تو اپنے باپ دادا کو اپنی خداؤں کی بندگی کہتے ہو چکے تھے غرض اسی طرح ہر شی کے مقابلہ میں لوگوں نے ہی جوت پیش کی ہے کہ تم جو کہتے ہو یہ

ہمارے باپ دادا کے طریقے کے خلاف ہے اس لیے ہم اسے نہیں مانتے چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے :-

وَكُنَّا لَكَ مَا اسْرٰسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ مِّنْ نِّبِيِّرَا ۝ اَلَمْ نَقُلْ لَّكَ مَا اسْرٰسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ قَالُوا ۝ عَلٰى اٰمَنَةٍ وَّاَنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ۝ قَالَ اَوَلَوْ جَعَلْتُمْ يٰ اٰهْدٰى قَمًا وَجَدْتُمْ عَلٰى اٰبَاؤَكُمْ قَالُوا ۝ اِنَّا عَامِلٌ سَلَمٌ بِهٖ كَافِرُونَ ۝ فَاسْتَقْسَمُوا لَهُمْ فَاَنْظُرْ حَتِّفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (الاحقاف)

میں نے تم سے پہلے ہی تمہارے لیے کبھی ہم نے کسی قوم میں کسی درجے کے لیے نبی بھیجا تو اس شی کے کھاتے پیتے لوگوں نے ہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ہی طریقہ پر پایا جو اور ہم انھی کے قدم پر چل رہے ہیں پیغمبر نے ان سے کہا کہ اگر میں سے بہتر بات

بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تو پھر بھی باپ دادا کی پیروی کیے چلے جاؤ گے انھوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے جو تمہارے ہوس چیل انھوں نے یہ جواب دیا تو ہم نے بھی انکو خوب نزدیکی اور ایک کچھ ہمارا حکام کو بھلائے

یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تو باپ دادا اسی کی پیروی کر لو یا پھر ہمارے ہی حکم کی پیروی کرو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتیں مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب کو چھوڑ کر صرف اس بات کو مانو جو ہم نے بتائی ہے :-

وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْعَوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَعِمُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاؤُنَا ۝ اَوَلَوْ كُنَّا الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَاۤى اِلٰہِ السَّعٰوِ وَمَنْ يُسْلِمْ لِّجَمْعٍ اِلٰى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اس حکم کی پیروی کرو جو ہم نے بھیجا ہے تو انھوں نے کہا کہ ہم نہیں ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے چاہے شیطان ان کو دعوت

جہنم کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو جو کوئی اپنے آپ کو باطل قرار دے

میرے دُکڑے اور نیکو کار ہوا اس نے تو مضبوط رسی تھام لی اور
 آخر کار تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور جس نے اس
 انکار کیا تو اسے بیشک اس کے انکار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت
 نہیں۔ وہ سب کی طرف دایرے آئے ہوئے ہیں۔ بھڑم نہیں

فَقَدْ اسْتَقْسَمْتَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَآلِی اللّٰهِ
 عَاقِبَتُهَا لَا مَوْرِسَ لَهَا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَجْزِيكَ
 كُفْرُهُ اِلَّا اِنْ هُوَ مِنْهُمْ فَنَكَّبْتُ عَنْهُمْ عَمَلًا
 (لقمان - ۳)

ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیں گے۔

یہ گمراہی کے آنے کا دوسرا راستہ تھا۔ تمیسرا راستہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب خدا کے
 حکم کو کچھ بڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم مانتے لگتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اس کی
 بات سنی ہوئی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اس لیے اس کی بات مانتی چاہیے، یا فلاں
 شخص صاحبِ اقتدار ہے اس لیے اس کی فرماں برداری کرنی چاہیے، یا فلاں صاحبِ اپنی بددعا سے مجھے تباہ
 کر دیں گے یا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے اس لیے جو وہ کہیں ہی صحیح ہے، یا فلاں قوم بڑی ترقی
 کر رہی ہے اس کے طریقے اختیار کرنے چاہئیں، تو ایسے شخص پر خدا کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے
 وَطَنٌ يُطِيعُ أَكْثَرُ مَنْ جِئَی الْاَسْرَیضِ
 اِگر تو نے ان بہت سے لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے
 فَيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (الانعام - ۱۱۳)
 ہیں تو وہ تجھ کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔

یعنی آدمی سیدھے راستہ پر اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو۔ سینکڑوں ہزاروں
 خدا جس نے بنائے ہوں، اور جو کبھی اس خدا کے کہے پر اور کبھی اس خدا کے کہے پر چلتا ہو، وہ راستہ
 کہاں پاسکتا ہے۔

اب آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ گمراہی کے تین بڑے بڑے سبب ہیں۔
 ایک نفس کی بندگی۔

دوسرے، باپے ادا اور خاندان اور قبیلے کے رواجوں کی بندگی۔

تیسرے، عام طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی جن میں دولت مند لوگ، اور حکام وقت، اور بڑے پیشوا اور گمراہ قومیں شامل ہیں۔

یہ تین بڑے بڑے بُت ہیں جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔ جو شخص مسلمان بننا چاہتا ہو اس کو سب سے پہلے ان تینوں بنوں کو توڑنا چاہیے۔ پھر وہ حقیقت میں سمان ہو جائے گا۔ درجن نے تینوں بُت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہوں اس کا بندہ خدا ہونا مشکل ہے۔ وہ دن میں پچاس، وقت کی نمازیں پڑھ کر اور دکھا دے کے روزے رکھ کر اور مسلمانوں کی سی شکل بنا کر انسانوں کو دھوکا دے سکتا ہے، خود اپنے نفس کو بھی دھوکا دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، مگر خدا کو دھوکا نہیں دے سکتا۔

بھائیو! آج میں نے آپ کے سامنے جن تین بنوں کا ذکر کیا ہے ان کی بندگی اصلی شرک ہے۔ آپ نے پتھر کے بُت توڑ دیے۔ اینٹوں اور چرٹوں سے بنے ہوئے بُت خانے ڈھا دیے۔ مگر بینوں میں جو بُت خانے بنے ہوئے ہیں ان کی طرف کم توجہ کی۔ سب سے زیادہ ضروری، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اولین شرط ان بنوں کو توڑنا ہے۔ اگرچہ میرا خطاب تمام مسلمانوں سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا اور تمام ہندوستان میں مسلمان جس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں وہ انہی تین بنوں کی پوجا کا نتیجہ ہے۔ مگر چونکہ اس وقت میرے سامنے میرے پنجابی بھائی ہیں، اس لیے خاص طور پر ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی تباہی اور آپ کی دولت و مصلحت کی جڑیں تین پیتھریں ہیں جو آپ نے ابھی مجھ سے سنی ہیں۔ آپلاس پنجاب کی سرزمین میں ڈیڑھ کر ڈرے زیادہ ہیں۔ اس سوہ کی آبادی میں آدھے سے زیادہ آپ ہیں اور آدھے سے کم میں دوسری قومیں ہیں۔ مگر اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود وہاں آپ کا کوئی وزن نہیں۔ بعض نہایت قبیلانہ اور قوموں کا ذرا آپ سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ پر بھی آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نفس کی بندگی، خاندانی رواجوں کی بندگی اور خدا کے سوا دوسرے انسانوں کی بندگی نے آپ کی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔

آپ میں راجپوت ہیں، گھڑ ہیں، مغل ہیں، جاٹ ہیں، اور بہت سی قومیں ہیں۔ اسلام نے ان سب قوموں کو ایک قوم، ایک دوسرے کا بھائی، ایک بچہ دیوار بننے کے لیے کہا تھا جس کی اینٹ سی اینٹ جڑی ہوئی ہو۔ مگر آپ اب بھی وہی پرانے ہندوۂ خیالات سے بیٹھے ہیں جس طرح ہندوؤں میں الگ الگ گوتریں ہیں، اسی طرح آپ میں بھی اب تک قبیلہ قبیلہ الگ ہیں۔ آپس میں مسلمانوں کی طرح شادی بیاہ نہیں۔ ایک دوسرے سے برادری اور بھائی چارہ نہیں۔ زبان سے آپ ایک دوسرے کو مسلمان بھائی کہتے ہیں۔ مگر حقیقت میں آپ کے درمیان وہی سب امتیازات ہیں جو اسلام سے پہلے تھے۔ ان امتیازات نے آپ کو ایک مضبوط دیوار نہیں بننے دیا۔ آپ کی ایک ایک اینٹ الگ ہے۔ آپ نہ مل کر اٹھ سکتے ہیں اور نہ مل کر کسی مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیمات کے مطابق آپ سے کہا جائے کہ توڑ دان امتیازات کو، اور آپس میں مل کر ایک ہو جاؤ تو آپ کیا کہیں گے؟ بس وہی ایک بات یعنی ہمارے باپ دادا سے جو رواج چلے آئے ہیں ان کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ بس یہی کہ تم نہ توڑ دان رو جاؤ، تم نہ چھوڑ دو کا قرآنہ رسموں کی تقلید کو، ہم بھی تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور تمھاری کثرت نفی، اوکے باوجود تم کو ذلیل و خوار کر کے دکھائیں گے۔

اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ تمھاری وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں سب شریک ہیں۔ آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ کہ ہمارے باپ دادا کے قانون میں لڑکے اور لڑکیاں شریک نہیں ہیں۔ اور یہ کہ ہم خدا کے قانون کے بچائے باپ دادا کا قانون مانتے ہیں۔ خدا راجھے بنائے کیا اسلام اسی کا نام ہوا؟ آپ نے کہا جاتا ہے کہ اس خاندانی قانون کو توڑیے۔ آپ میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ جب سب توڑیں گے تو میں بھی توڑ دوں گا۔ ورنہ اگر دوسروں نے لڑکی کو حصہ نہ دیا، اور میں نے دے دیا تو میرے گھر کی دوست ہوسروں کے پاس چلی جائے گی، مگر دوسرے کے گھر کی دولت میرے گھر میں نہ آئے گی۔

غور کیجیے کہ اس جواب کے کیا معنی ہیں؟ کیا خدا کے قانون کی اطاعت اسی شرط سے کی جائے گی کہ دوسرے اطاعت کریں تو آپ بھی کریں گے؟ کل آپ کہیں گے کہ دوسرے زنا کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ دوسرے چوری کریں گے تو میں بھی کروں گا۔ غرض دوسرے جب تک سب گناہ نہ چھوڑیں گے، میں بھی اس وقت تک سب گناہ کرتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کہ اس معاملہ میں تینوں بتوں کی پریشانی ہو رہی ہے۔ نفس کی بندگی بھی ہے، باپ دادا کی بندگی بھی اور مشرک قوموں کی بندگی بھی۔ اور ان تینوں کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہے۔

یہ صرف دو مثالیں ہیں۔ ورنہ آنکھیں کھول کر دیکھا جائے تو بے شمار اسی قسم کے امراض آپ کے اندر پھیلے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان سب میں آپ یہی دیکھیں گے کہ کہیں ایک بت کی پریشانی ہے اور کہیں دو بتوں کی، اور کہیں تینوں بتوں کی۔ جب یہ بُت پوجے جا رہے ہوں، اور ان کے ساتھ اسلام کا دعویٰ بھی ہو تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ پر ان رجسٹروں کی بارش ہوگی جن کا وعدہ ہے مسلمانوں سے کیا گیا ہے؟

ایمان کی کسوٹی

برادران اسلام! پچھلے جمعہ کے خطبہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی رو سے انسان کی عمر کے تین سبب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جائے۔ دوسرے یہ کہ خدائی قانون کے مقابلہ میں اپنے خاندان کے رسم و رواج اور باپ دادا کے طریقے کو ترجیح دے تبیسرے یہ کہ خدا اور رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، اس کو بالائے طاق رکھ کر انسانوں کی پیروی کرنے لگے چاہے وہ انسان خود اس کی اپنی قوم کے بڑے لوگ ہوں یا غیر قوموں کے لوگ۔

مسلمان کی اصلی تعریف یہ ہے کہ وہ ان تینوں بیماریوں سے پاک ہو۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو خدا کے رسول کا بندہ اور رسول کے سوا کسی کا پیرو نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سچے دل سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ خدا اور اس کے رسول کی تعلیم سراسر حق ہے اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور انسان کے لیے دین و دنیا کی بھلائی جو کچھ بھی ہے صرف خدا اور اس کے رسول کی تعلیم میں ہے۔ اس بات پر کامل یقین جس شخص کو ہو گا وہ اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں صرف یہ دیکھے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اور جب اس کو حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ یہی طرح سے اس کے لگے سر جھکا دے گا۔ پھر چاہے اس کا دل کتنا ہی کل ملائے اور خاندان کے لوگ کتنی ہی باتیں بنائیں، اور دنیا والے کتنی ہی مخالفت کریں وہ ان میں سے کسی کی پروا نہ کرے گا کیونکہ ہر ایک کو اس کا صاف جواب یہی ہو گا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، تمھارا بندہ نہیں ہوں۔ اور میں رسول پر ایمان لایا ہوں، تم پر ایمان نہیں لایا ہوں۔

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کا ارشاد یہ ہے تو ہوا کرے، میرا دل تو اس کو نہیں مانتا، مجھے تو اس میں نقصان نظر آتا ہے، اس لیے میں خدا اور رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے پر چلوں گا

تو ایسے شخص کا دل ایمان سے خالی ہو گا۔ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے کہ زبان سے تو کہتا ہے میں خدا کا بندہ اور رسول کا پیرو ہوں، مگر حقیقت میں اپنے نفس کا بندہ اور اپنی رائے کا پیرو بننا ہوا ہے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا اور رسول کا کچھ بھی حکم ہو، مگر فلاں بات تو باپ دادا سے ہو چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑا جاسکتا ہے، یا فلاں قاعدہ تو میرے خاندان میں مقرر ہے، اسے کیونکر توڑا جاسکتا ہے، تو ایسے شخص کا شمار بھی منافقوں میں ہو گا، خواہ نمازیں پڑھتے پڑھتے اس کی پیشانی پر کتنا ہی بڑا گنا پڑ گیا ہو اور ظاہر میں اُس نے کتنی ہی متشرع صورت بنا رکھی ہو۔ اس لیے کہ دین کی اصل حقیقت اس کے دل میں آ رہی ہی نہیں۔ دین رکوع اور سجدے اور روزے اور حج کا نام نہیں، اور نہ دین انسان کی صورت اور اس کے لباس میں ہوتا ہے۔ بلکہ اصل میں دین نام ہے خدا اور رسول کی اطاعت کا۔ جو شخص اپنے معاملات میں خدا اور رسول کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، اس کا دل حقیقت میں دین سے خالی ہے، اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی متشرع صورت ایکٹ ہو کہ کے سوا کچھ نہیں۔

اسی طرح اگر کوئی شخص خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت سے بے پروا ہو کر کہتا ہے کہ فلاں بات اس لیے اختیار کی جائے کہ وہ انگریزوں میں رائج ہے، اور فلاں بات اس لیے قبول کی جائے کہ فلاں قوم اس کی جو سے تر تری کر رہی ہے، اور فلاں بات اس لیے مانی جائے کہ فلاں بڑا آدمی ایسا کہتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اپنے ایمان کی خیر منافی چاہیے۔ یہ باتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ مسلمان ہو اور مسلمان رہنا چاہتے ہو تو ہر اس بات کو اٹھا کر دیوار پر پٹے مار دو جو خدا اور رسول کی بات کے خلاف ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اسلام کا دعویٰ تمہیں زیم نہیں دیتا۔ زبان سے کہنا کہ ہم خدا اور رسول کو مانتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے معاملات میں ہر وقت دوسروں کی بات کے مقابلہ میں خدا اور رسول کی بات کو رد کرتے رہنا، نہ ایمان ہے نہ اسلام، بلکہ اس کا نام 'نافقت' ہے۔

قرآن مجید کے اٹھارویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف الفاظ میں فرما دیا ہے :-

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْبَيْتَ مُبَارَكًا وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَكْفَعُنَا تَعْتَبُوهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذْ أَدْعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُخْلِسَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مَّعْرُضُونَ وَإِنْ
يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُواكَ لَئِيْمًا مُّذْعِنِينَ إِنْ قُلُوْهُمْ هُمْ مَّرْضٌ أَمْرًا نَّابِئًا أَمْ يَخِافُونَ أَنْ يَخِيفَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيُخْلِسَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ
مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُخْلِشِ اللَّهُ وَتَنْقِصْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاكِرُونَ (انور ۶-۷) یعنی ہم نے
کھول کھول کر حق اور باطل کا فرق بتانے والی آیتیں تار دی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ان آیتوں کے
ذریعہ سے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے
اطاعت قبول کی۔ پھر اس کے بعد ان میں سے بعض لوگ طاعت سے منہ موڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان دار نہیں
ہیں۔ اور حیران کہ اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے معاملات میں قانون خداوندی کے مطابق فیصلہ
کیا جائے تو ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، البتہ جب بات ان کے مطلب کی ہو تو سستے مان جیتے ہیں
کیا ان لوگوں کے دل میں بیماری ہے یا کیا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس
کا رسول ان کی حق تلفی کرے گا؟ بہر حال وجہ کچھ بھی ہو یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں حقیقت
میں جو ایمان دار ہیں ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب انھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ قانون خداوندی
کے مطابق ان کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاں چپانے والے
ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا ہے گا، اور اس کی نافرمانی سے
پرہیز کرے گا، بس وہی کامیاب ہوگا۔

ان آیات میں ایمان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس پر غور کیجیے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا

کی کتاب اور ان کے زہر کی ہدایت کے سپرد کر دو۔ جو حکم وہاں سے ملے اس کے آگے ہرچھ کا دو، اور اس کے مقابلہ میں کسی کی نہ مومنہ اپنے دل کی نہ نادمہ ان والوں کی اور نہ دنیا والوں کی یہ کیفیت جس میں پیدا ہو جائے وہی مومن اور مسلم ہے۔ اور جو اس سے خالی ہو اس کی حیثیت منافق سے زیادہ نہیں ہے۔

آپ نے سنا ہو گا کہ عرب میں شراب خوری کا کتنا زور تھا عورت اور مرد اور جوان اور بوڑھے سب شراب پیتے تھے۔ ان کو دراصل اس چیز سے محبت تھی۔ اس کی ترفیہوں کے گیت گاتے تھے اور اس پر جان دیتے تھے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہو گا کہ شراب کی لذت لگ جانے کے بعد اس کا چھوٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی جان دینا قبول کر لیتا ہے مگر شراب چھوڑنا قبول نہیں کر سکتا۔ اگر شرابی کو شراب نہ ملے تو اس کی کیفیت بیمار سے بدتر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ جب قرآن شریف میں حرمیت کا حکم آیا تو کیا ہوا؟ وہی عرب جو شراب پر جان دیتے تھے اس حکم کو سنتے ہی انھوں نے اپنے ہاتھ سے شراب کے ٹھکے توڑ ڈالے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے جس وقت انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی کہ شراب حرام کر دی گئی تو جس شخص کا ہاتھ جہاں تھا وہیں کا ورنہ رہ گیا جس کے منہ سے پیالہ لگا ہوا تھا، اس نے فوراً اس کو ہٹا لیا، اور پھر ایک قطرہ حلق میں نہ جانے دیا۔ یہ ہے ایمان کی شان۔ اس کو کہتے ہیں خدا اور رسول کی اطاعت۔

آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کتنی سخت رکھی گئی ہے؟ نگلی بیچھ پر سو کوڑے جن کا خیال کیسے سے آدمی کے روٹنے کا خطرہ ہو جائیں۔ اور اگر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے سنگساری کی سزا ہے یعنی اس کو تھوڑوں سے اتنا مارنا کہ وہ مر جائے۔ یہی سخت سزا کا نام ہی سن کر آدمی کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ مگر آپ نے یہ بھی سنا کہ جن کے دل میں ایمان تھا ان کی کیفیت کیا تھی؟ ایک شخص سے زنا کا فعل سرزد ہو گیا۔ کوئی گواہ نہ تھا۔ کوئی عدالت تک پہنچے جانے والا نہ تھا۔ کوئی پولیس کو اطلاع دینے والا نہ تھا۔ صرف دل میں ایمان تھا جس نے اس شخص سے کہا کہ جب تو نے خدا کے قانون کے خلاف اپنے نفس کی خواہش پوری کی ہے تو اب جو سزا خدا نے اس کے لیے

مقرر کی ہے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ! میں نے زنا کی ہے، مجھے سزا دیجیے۔ آپ مزید پھیرتے ہیں تو پھر دوسری طرف آکر یہی بات کہتا ہے۔ آپ پھر منہ پھیرتے ہیں تو پھر وہ سامنے آکر سزا کی درخواست کرتا ہے کہ بھگتاؤ! میں نے کیا ہے اس کی سزا مجھے دی جائے۔ یہ ہے ایمان۔ جس کے دل میں ایمان موجود ہے اس کے لیے نیکی پھیر سو کوڑے کھانا بلکہ لنگس تک کر دیا جاتا آسان ہے، مگر نافرمان بن کر خدا کے سامنے حاضر ہونا مشکل ہے۔

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ خصوصاً باپ، بھائی، بیٹے تو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان پر سے سب کچھ قربان کر دینا آدمی گوارا کر لیتا ہے۔ مگر آپ ذرا برادر اُحد کی لڑائیوں پر غور کیجیے کہ ان میں کون کس کے خلاف لڑتا، کہا تھا؟ باپ سناؤں کی فوج میں ہے تو بیٹا کافروں کی فوج میں۔ یا بیٹا اس طرف ہے تو باپ اُس طرف۔ ایک بھائی اُدھر ہے تو دوسرا بھائی اُدھر۔ قریب سے قریب رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلہ میں آئے ہیں، اور اس طرح لڑتے ہیں کہ گویا یہ ایک دوسرے کو پھانتتے ہی نہیں۔ اور یہ جوش ان میں کچھ روپے پیسے یا زمین کے لیے نہیں بھڑکا تھا، نہ کوئی ذاتی عداوت تھی۔ بلکہ صرف اس وجہ سے وہ اپنے خون اور اپنے گوشت پرست کے خلاف لڑ گئے کہ وہ خدا اور رسول پر باپ اور بیٹے اور بھائی اور سارے خاندان کو قربان کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرب میں جتنے بُرائے رسم و رواج تھے، اسلام نے سب ہی کو توڑ ڈالا تھا۔ سب سے بڑی چیز تو بت پرستی تھی جس کا رواج سینکڑوں برس سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان بتوں کو چھوڑ دو۔ شراب، زنا، بھلا چوری اور زہری عرب میں عام طور پر رائج تھی۔ اسلام نے کہا کہ ان سب کو ترک کرو۔ عورتیں عرب میں کھلی پھرتی تھیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ پردہ کر دو۔ عورتوں کو دلداشتہ میں کوئی حصہ نہ دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ان کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ متنبی کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو صلیبی اولاد کی ہوتی ہے۔ اسلام نے کہا کہ وہ صلیبی اولاد کی طرح نہیں ہے بلکہ تنبی اگر اپنی بیوی کو چھوڑے تو اس سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔ عرض

کوفی پرانی رسم اپنی تھی جس کو توڑنے کا حکم اسلام نے نہ دیا ہو۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول پر ایمان لائے تھے ان کا کبار و زعماء تھا؟ صدیوں سے جن نبیوں کو وہ اور ان کے باپ دادا سجدہ کرتے اور مذہب چڑھایا کرتے تھے، ان کو ان ایمان والوں نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ سینکڑوں برس سے جو خدا ربانی رسمیں چلی آتی تھیں ان سب کو انھوں نے مٹا کر رکھ دیا۔ جن چیزوں کو وہ مقدس سمجھتے تھے خدا کا حکم پا کر انھیں پاؤں تلے رذہ ڈالا۔ جن چیزوں کو وہ مکروہ سمجھتے تھے خدا کا حکم آتے ہی ان کو جائز سمجھنے لگے۔ جو خیریں صدیوں سے پاک سمجھی جاتی تھیں وہ ایک دم ناپاک ہو گئیں، اور جو صدیوں سے ناپاک خیال کی جاتی تھیں وہ بیکار پاک ہو گئیں۔ کفر کے بنی طریقوں میں لذت اور فائدے کے سامان تھے، خدا کا حکم پاتے ہی ان کو چھوڑ گیا۔ اور اسلام کے جن احکام کی پابندی انسان پر شاق گذرتی ہے ان سب کو خوشی خوشی قبول کر لیا گیا۔ اس کا ہم ہے ایمان اور اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر عرب کے لوگ اس وقت کہتے کہ فلاں بات ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے، اور فلاں بات کو ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اور فلاں کام کو تو ہم ضرور کریں گے کیونکہ باپ دادا سے ہی ہوتا چلا آیا ہے، اور فلاں باتیں روٹیوں کی نہیں پسندیں اور فلاں باتوں کی ہم کو مرغوب ہیں، غرض اگر عرب کے لوگ اسی طرح اسلام کی ایک ایک بات کو رو کر دیتے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔

بھائیو! قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ كُنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ حَمْدًا مِّنْ قَبْلِ طُلُوْلِ الْفَجْرِ ۝۱۵۰ (یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰهِ حَمْدًا مِّنْ قَبْلِ طُلُوْلِ الْفَجْرِ) یعنی نیکی کا مرتبہ تم کو نہیں مل سکتا جب تک کہ تم وہ سب چیزیں خدا کے لیے قربان نہ کرو جو تم کو غریزیں بس یہی آیت اسلام اور ایمان کی جان ہے۔ اسلام کی اصل نشانہ یہی ہے کہ جو چیزیں تم کو غریزیں، ان کو خدا کی خاطر قربان کر دو۔ زندگی کے سارے معاملات میں تم دیکھتے ہو کہ خدا کا حکم کیا ہے اس سے انفس کی خواہشات دوسری طرف ہلاتی ہیں۔ خدا ایک کام کا حکم دیتا ہے نفیس کہتا ہے کہ اس میں تو تکلیف ہے یا نقصان۔ خدا ایک بات سے منع کرتا ہے۔ نفیس کہتا ہے کہ یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے یا بڑے فائدے کی چیز ہے۔ ایک طرف خدا کی خوشنودی ہوتی ہے اور

دوسری طرف ایک دنیا کھڑی ہوتی۔ ہمہ غرض زندگی میں ہر قدم پر انسان کو دو راستے ملتے ہیں ایک راستہ سلام کا ہے اور دوسرا کفر و نفاق کا جس۔ نئے دنیا کی ہر چیز کو دکھ کر انہیں علم کے آئنے سے بھکا دیا، اس نے اسلام کا راستہ اختیار کیا، اور جس نے خدا کے حکم کو پیچھا کر لپٹ دل کی یا دنیا کی خوشی بھائی کی، اس نے کفر یا نفاق کا راستہ اختیار کیا۔

آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت آسان ہے اسے تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، مگر جہاں کفر اور اسلام کا اصلی مقابلہ ہوتا ہے وہیں سے رخ بدل دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مدعی اسلام لوگوں میں بھی یہ کمزوری موجود ہے۔ وہ اسلام اسلام بہت پکاریں گے، اس کی تعریف کرتے کرتے ان کی زبان خشک ہو جائے گی، اس کے پیچھے نہ کشتی کام بھی کر دیں گے، مگر ان سے کہیے کہ یہ اسلام جس کی آپس قدر تعریف فرما رہے ہیں، ایسے خدا اس کے قانون کو ہم آپ خود اپنے اوپر جاری کریں، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اس میں فلاں شکل ہے اور فلاں وقت ہے، اور فی الحال فلاں کو بس رہنے ہی دئیے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک خوبصورت کھلونا ہے، اس کو بس طاق پر رکھیے اور دور سے دیکھ کر اس کی تعریفیں کیے جائیے، مگر اسے خود اپنی ذات پر اور اپنے گھروالوں اور عزیزوں پر اور اپنے کا دوبارہ معاملات پر ایک قانون کی حیثیت سے جاری کرنے کا نام تک نہ لیجیے۔ یہ ہمارے آج کل کے دینداروں کا حال ہے۔ اب دنیا داروں کا تو ذکر ہی فضول ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ اب نمازوں میں وہ اثر ہے جو کبھی تھا، نہ روزوں میں ہے، نہ قرآن خوانی میں اور نہ شریعت کی ظاہری پابندیوں میں۔ اس لیے کہ جب روح ہی موجود نہیں تو نرے جان جم کیا کرامت دکھائے گا؟

خدا کی اطاعت کس لیے؟

برادران اسلام! پچھلے کئی خطبوں میں آپ کے سامنے بار بار ایک ہی بات بیان کر رہا ہوں کہ ”اسلام“ اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے، اور آدنی مسلمان ”بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کی رسم و رواج کی، دینائے لوگوں کی، غرض ہر ایک کی اطاعت چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے۔

آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر اس قدر زور آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ ایک شخص پوچھ سکتا ہے کہ کیا خدا ہماری اطاعت کا بھوکا ہے، غور و بالندہ کہ وہ ہم سے اس طرح اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا غور و بالندہ، خدا بھی دنیا کے حاکموں کی طرح اپنی حکومت چلانے کی ہوس رکھتا ہے کہ جیسے دنیا کے حاکم کہتے ہیں کہ ہماری اطاعت کرو اسی طرح خدا بھی کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو؟ آج میں اسی کا جواب دنیا چاہتا ہوں۔

اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان سے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ انسان ہی کی فلاح و بہتری کے لیے کرتا ہے۔ وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ تمام فائدوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو آپ سے ٹیکس لینے کی حاجت نہیں ہے۔ اسے کوٹیاں بنانے اور موٹریں خریدنے اور آپ کی کمائی سے اپنے عیش کے سامان جمع کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ پاک ہے کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا میں سب کچھ اسی کا ہے، اور سارے خزانوں کا وہی مالک ہے۔ وہ آپ سے صرف اس لیے اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے کہ اسے آپ ہی کی بھلائی منظور ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے ان شرف و مخلوقات بنایا ہے وہ شیطان کی غلام بن کر رہے، یا کسی انسان کی غلام ہو، یا ذلیل مہیتوں کے سامنے سہم

جھکائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس مخلوق کو اس نے زمین پر اپنی خلافت دی ہے وہ بہارست کی تاریکیوں میں بھٹکتی پھرے اور جانوروں کی طرح اپنی خاموشیات کی بندگی کر کے اغل، انسانیں میں جا گرے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو، ہم نے اپنے رسول کے ذریعہ سے جو روشنی بھیجی ہے اس کو بے کربلو، پھر تم کو یہ سہارا دے بل جلائے گا، اور تم اس راستہ پر چل کر دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت حاصل کر سکو گے۔

لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الَّتِي
لَا يَفْصَامُهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا يَحَرِّحْهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى
النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ
يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ
اُولَئِكَ اَفْضَلُ النَّاسِ هُمْ فِيهَا خُلَدُونَ

یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہماری طرف سے
سیدھا ہدایت کا راستہ، جہالت کے ٹیڑھے راستوں سے
اگ کر کے صاف صاف دکھا دیا گیا ہے اب تم میرے
جو کوئی بھولے خداؤں اور گمراہ کرنے والے آقاؤں کو چھوڑ کر
ایک اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایسی مضبوطی سے تھام لی
جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے
والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں ان کا گہمان اللہ ہے۔ وہ
ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے اور
جو لوگ کفر کا طریقہ اختیار کریں ان کے گہمان ان کے بھولے خدا اور گمراہ کرنے والے آقا ہیں۔ وہ ان کو روشنی سے نکال کر
اندھیروں میں لے جاتے ہیں اور وہ دوزخ میں جانے والے ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے۔

اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی اطاعت سے آدمی اندھیرے میں کیوں چلا جاتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ روشنی صرف اللہ ہی کی اطاعت سے مل سکتی ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی بے شمار تعلقات سے جکڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا تعلق تو آپ کا اپنے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ ہڈیاں، پٹیاں، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ دل و دماغ، یہ سپینہ سب آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے کس طرح خدمت لیں۔

بیٹ کو کیا کھلائیں اور کیا نہ کھلائیں؟ ہاتھوں سے کیا کام لیں اور کیا نہ لیں؟ پاؤں کو کس راستے پر چلائیں، اور کس راستے پر نہ چلائیں؟ آنکھ اور کان سے کس قسم کے کام لیں اور کس قسم کے نہ لیں؟ زبان کو کن باتوں کے لیے استعمال کریں؟ دل میں کیسے خیالات رکھیں؟ دماغ سے کیسی باتیں سوچیں؟ ان سب خادموں سے آپ اچھے کام بھی لے سکتے ہیں اور برے بھی۔ یہ آپ کو بلند درجے کا انسان بھی بنا سکتے ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر درجے میں پہنچا سکتے ہیں۔

پھر آپ کے تعلقات اپنے گھر کے لوگوں سے بھی ہیں۔ باپ، ماں، بہن، بھائی، بیوی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن سے آپ کا رشتہ ان کا تعلق ہے۔ یہاں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان سے آپ کس طرح برتاؤ کریں۔ ان پر آپ کے کیا حق ہیں اور آپ پر ان کے کیا حق ہیں۔ ان کے ساتھ ٹھیک ٹھیک برتاؤ کرنے ہی پر دنیا اور آخرت میں آپ کی راحت، خوشی اور کامیابی کا انحصار ہے۔ اگر آپ غلط برتاؤ کریں گے تو دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا لیں گے، اور دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں خدا کے سامنے بھی سخت جواب دہی آپ کو کرنی ہوگی۔

پھر آپ کے تعلقات دین کے شمار لوگوں سے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے ہمسایہ میں، کچھ آپ کے دوست ہیں۔ کچھ آپ کے دشمن ہیں یہ سب وہ لوگ بھی ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ سب وہ لوگ بھی جن کی آپ خدمت کرتے ہیں کسی سے آپ کو کچھ لینا ہے اور کسی کو کچھ دینا۔ کوئی آپ پر بھروسہ کر کے اپنے کام آپ کے سپرد کرنا ہے کسی پر آپ خود بھروسہ کر کے اپنے کام اس کے سپرد کرتے ہیں۔ کوئی آپ کا حاکم ہے اور کسی کے آپ حاکم ہیں۔ غرض اتنے آدمیوں کے ساتھ آپ کو رات دن کسی نہ کسی قسم کا معاملہ پیش آتا ہے جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ کی مسرت، آپ کی کامیابی، آپ کی عزت اور نیک نامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ یہ سارے تعلقات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں صحیح اور درست ہوں۔ اسی طرح آخرت میں خدا کے ہاں بھی آپ صرف اسی وقت سرخرو ہو سکتے ہیں کہ جب اپنے مالک کے سامنے آپ حاضر ہوں تو اس حال میں نہ جائیں کہ کسی کا حق آپ نے مار رکھا ہو کسی پر ظلم کیا ہو۔ کوئی آپ کے خلاف وہاں ناش کرے کسی کی زندگی خراب کرنے کا ہاں

آپ کے سر پر ہو کسی کی غرت یا جان یا مال کو آپ نے ناجائز طریقے پر نقصان پہنچا یا ہو۔ لہذا آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان بے شمار تعلقات کو درست کس طرح رکھا جائے، اور ان کو خراب کرنے والے طریقے کون ہیں جن سے پرہیز کیا جائے۔

اب آپ غور کیجئے کہ اپنے جسم سے، اپنے گھروالوں سے اور دوسرے تمام لوگوں سے صحیح تعلق رکھنے کے لیے آپ کو ہر قدم پر علم کی کوشش درکار ہے۔ قدم قدم پر آپ کو یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا جتنی کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ انصاف کیا ہے اور ظلم کیا۔ کس کا حق آپ پر کتنا ہے اور کس پر آپ کا حق کتنا ہے۔ کس چیز میں حقیقی فائدہ ہے اور کس چیز میں حقیقی نقصان ہے۔ یہ علم اگر آپ خود اپنے نفس کے پاس تلاش کریں گے تو وہاں یہ نہ ملے گا۔ اس لیے کہ نفس تو خود جاہل ہے۔ اس کے پاس خواہشات کے سوا دھرا کیا ہے؟ وہ تو کہے گا کہ شراب پیو، زنا کرو، حرام کھاؤ، کیونکہ اس میں بڑا مزہ ہے۔ وہ تو کہے گا کہ سب کا حق مار کھاؤ اور کسی کا حق ادا نہ کرو، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اے یہاں سب کچھ اور دیا کچھ نہیں۔ وہ تو کہے گا کہ سب سے اپنا مطلب نکالو اور کسی کے کچھ کام نہ آؤ، کیونکہ اس میں نفع بھی ہے اور آسائش بھی۔ ایسے جاہل کے ہاتھ میں جب آپ اپنے آپ کو دیں گے تو وہ آپ کو نیچے کی طرف لے جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ انتہا درجہ کے خود غرض، نفیس اور بدکار ہو جائیں گے، اور آپ کی دینا اور دین دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کے بجائے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں پر بھروسہ کریں اور اپنی باگ ان کے ہاتھ میں دے دیں کہ جدھر وہ چاہیں ادھر لے جائیں۔ اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ ایک خود غرض آدمی آپ کو خود اپنی خواہش کا غلام نہ بنائے۔ یا ایک جاہل آدمی خود بھی گمراہ ہو اور آپ کو بھی گمراہ کر دے۔ یا ایک ظالم آپ کو اپنا ہتھیار بنائے اور دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے آپ کو کام لے۔ غرض یہاں بھی آپ کو علم کی وہ روشنی نہیں مل سکتی جو آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا سکتی ہو اور دنیا کی اس زندگی میں ٹھیک ٹھیک راستے پر چلا سکے۔

اس کے بعد صرف ایک لمحے کے لیے پاک کی وہ ذات رہ جاتی ہے جہاں سے یہ روشنی آپ کو مل سکتی ہے۔ خدا عظیم اور بصیر ہے۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے۔ وہی ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے کہ آپ کا حقیقی نفع کس چیز میں ہو اور حقیقی نقصان کس چیز میں۔ آپ کے لیے کونسا کام حقیقت میں صحیح ہے اور کونسا غلط۔ پھر خداوند تعالیٰ بے نیاز بھی ہے اس کی اپنی کوئی غرض ہے ہی نہیں۔ اس لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو دھوکا دے کہ کچھ نفع حاصل کرے۔ اس لیے وہ پاک بے نیاز مالک جو کچھ بھی ہدایت دے گا بے غرض دے گا اور صرف آپ کے فائدے کے لیے دے گا۔ پھر خداوند تعالیٰ عادل بھی ہے۔ ظلم کا اس کی ذات پاک میں شائبہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ سراسر حق کی بنا پر حکم دے گا۔ اس کے حکم پر چلنے میں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ خود اپنے اوپر یا دوسرے لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کر جائیں۔

یہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ آپ اللہ پر اور اس کے رسول پر جس واسطے سے یہ روشنی آ رہی ہے، سچے دل سے ایمان لائیں یعنی آپ کو پورا یقین ہو کہ خدا کی طرف سے اس کے رسول پاک نے جو کچھ ہدایت دی ہے وہ بالکل برحق ہے، خواہ اس کی مصلحت آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ دوسرے یہ کہ ایمان لانے کے بعد آپ اس کی اطاعت کریں۔ اس لیے کہ اطاعت کے بغیر کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرض کیجیے کہ ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں چیز زہر ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے، اسے نہ کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ بے شک تم نے سچ کہا۔ یہ زہر ہی ہے، مار ڈالنے والی چیز ہے۔ مگر یہ جاننے اور ماننے کے باوجود آپ اس چیز کو کھا جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہی ہو گا جو نہ جانتے ہوئے کھانے کا ہوتا۔ ایسے جاننے اور ماننے کے باوجود آپ اہلی فائدہ نوا ہوتی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ایمان لانے کے ساتھ اطاعت بھی کریں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس پر فقط زبان ہی کو آمادہ و تفتانہ کہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ اور جس بات کو روکا گیا ہے، اس سے پرہیز کرنے کا زبانی اقرار ہی نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال میں اس سے پرہیز کریں۔ اسی لیے حق تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ **وَاطِيعُوا** اللہ و **وَاطِيعُوا** الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی۔ **وَاِنْ طِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا** اگر میرے رسول

کی اطاعت کرتے تب ہی تم کو ہدایت ملے گی فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَعَنُوا عَنْ أَهْلِ كَاهِنٍ يُسَبِّحُهُمْ قُتَيْبَةُ، وہ لوگ جو ہمت رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی آفت میں نہ پڑ جائیں۔

ادان اسلام پر جو بارہا میں آئے کہتا ہوں کہ نہ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی آدمی کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے نہیں، اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکلیں۔ پیچھے چلیں بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ جو شخص آپ کسی کام کو کہتا ہے وہ خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر مطابق کہتا ہے تو اس کی بات ضرور ماننی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں آپس کی اطاعت ہے۔ یہ تو دراصل خدا اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہے اور اگر وہ حکم خدا اور رسول کے خلاف کہتا ہو تو اس کی بات نہ مانتے پڑے مانتے خواہ وہ کوئی ہو کیونکہ آپ کے لیے رسول خدا اور رسول کے کسی کے حکم کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ خود تو آپ کے سامنے آکر حکم دینے سے رہا! اس کو جو کچھ احکام دینے تھے وہ آپ کے دل کے ذریعہ بھیج دیے۔ اب ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی ساڑھے تیرہ سو برس پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے ذریعہ جو کچھ خدا نے دیے تھے وہ قرآن اور حدیث میں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث خود بھی چلنے والے ہیں اور حکم دینے والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے آئیں اور اگر کسی بات کا حکم دیں اور کسی بات کو کسی قرآن اور حدیث کے احکام سے مطابق آپ چلانے والے بہر حال انسان ہی ہوں گے۔ اس لیے انسانوں کی اطاعت کے بغیر تو چارہ نہیں البتہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کے پیچھے نہ نکلیں بندہ کہے کہ میں بلکہ عیا کی میں نے بھی آپ سے مدد دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق چلا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق چلائیں تو ان کی اطاعت بے ضرورت ہے۔ اور اگر اس کے خلاف چلائیں تو ان کی اطاعت حرام ہے۔

دین کے معنی = غنیمت - حکومت - ملکوت - بادشاہان و فرمانرواؤں کی طرف سے

۲) در ذلت و عظمت این اثر شریعت

برادران اسلام! مذہب کی باتوں میں آپ کثرت و غفلت نہ کرتے ہیں، اور بولتے بھی ہیں: ایک دین، دو دوسرے

شرعیات۔ لیکن آپ میں سے بہت کم آدمی ہیں جن کو یہ معلوم ہو گا کہ دین کے کیا معنی ہیں اور شریعت کا کیا مطلب ہے۔ بے پڑھے لکھے تو فیہ مجبور ہیں۔ اچھے خاصے تعلیم یافتہ آدمی بلکہ بہت سے مولوی بھی یہ نہیں جانتے کہ دونوں نظروں کا ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس ناواقفیت کی وجہ سے اکثر دین کو شریعت اور شریعت کو دین سے گڑبڑ کر دیا جاتا ہے اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں بہت سادہ الفاظ میں آپ کو ان کا مطلب سمجھاتا ہوں۔

دین کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرمان روائی کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے بالکل برعکس میں یعنی ذلت، اطاعت، غلامی، تابعداری اور بندگی۔ تیسرے معنی سب کرنے اور فیصلہ کرنے اور اعمال کی جزا و سزا دینے کے ہیں۔ قرآن شریف میں لفظ دین اٹنی تین جگہوں پر آیا ہے۔ فرمایا:

إِنِّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

یعنی خدا کے نزدیک دین بس وہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت دلا دے۔ اور اس سے ہوا
کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ صرف اللہ کو آقا اور مالک اور سلطان سمجھے اور اس کے ہاکی کا احترام کرے۔
اور تابع و عباد بن کر نہ ہے۔ صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا و سزا دینے والا سمجھے۔ اور اس کے ہوا کسی کے حساب سے نہ اسے
کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے اور کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی نے کسی
اور کو بھی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ اور مالک، اصلی جزا و سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے دستانہ
جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا، اور اس کی جزا کا لالچ اور سزا کا خوف کھایا، تو یہ چھوڑ کر دین کو چھوڑ دیا۔

ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرتا کیونکہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصلی عزت والی نہیں ہے، نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ اور کی غلامی اور بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جزا و سترائے والا ہے۔ یہی بات دوسری آیتوں میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے:-

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔

یعنی جو شخص خدا کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک و حاکم مانے گا اور اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا، اور اس کو جزا و ستر دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو خدا ہرگز قبول کرنے والا نہیں ہے اس لیے کہ:-

وَمَا أَرْهَأُكَ إِلَّا لِيُعْبَدُوا وَاللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ الدِّينُ حَقًّا۔

انسانوں کو تو خدا نے اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کا حکم ہی نہیں دیا ہے۔ ان کا تو فرض یہ ہے کہ سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے دین یعنی اپنی اطاعت اور غلامی کو مخصوص کریں اور کسی دوسرے کو صرف اسی کی بندگی کریں اور صرف اسی کے حساب سے ڈریں۔

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔

کیا انسان خدا کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرماں برداری کرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں صرف خدا کی غلام اور فرماں بردار ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے خدا کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے۔ کیا انسان زمین اور آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔

اللہ نے اپنے رسول کو سچے دین کا علم دے کر اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ سارے چھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دے اور انسان کو ایسا آزاد کرے کہ وہ خداوندِ عالم کے سوا کسی کا بند بن کر نہ رہے، چاہے کفار و مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنی ہی واویلا چھڑائیں، اور کتنی ہی اک بھوں چڑھائیں۔

وَقَالُوا هُمْ حَتَّىٰ لَا تُكُونَ فَتَنَةً ۖ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ فِتْنَةً ۚ

اور تم جنگ کرو اس لیے کہ دینا سے غیر اللہ کی فرماں روائی کا فتنہ مٹ جائے، اور دنیا میں بس خدا ہی کا قانون چلے، خدا ہی کی بادشاہی قیام کی جائے، اور انسان صرف اسی کی بندگی کرے۔
اس تشریح سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ دین کے کیا معنی ہیں:-

خدا کو آقا اور مالک و حاکم ماننا،

خدا ہی کی عظامی، بندگی اور تابعداری کرنا،

اور خدا کے حساب سے ڈرنا، اس کی سزا کا خوف کھانا، اور اسی کی جزا کا لالچ کرنا۔

پھر چونکہ خدا کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعہ ہی پہنچتا ہے اس لیے رسول کو خدا کا رسول اور کتاب کو خدا کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین ہی میں داخل ہے جیسا کہ فرمایا:-

يَذْكُرُ مَا بُدِئَ بِكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ فَمَنْ أَتَقَىٰ ۚ وَاصْلَحْ مَا خَلَقْتَ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَخْتَفُونَ۔

یعنی اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرے احکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق اپنا عمل درست کرے گا، اس لیے ڈرو اور رنج کی کوئی بات نہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ براہِ راست ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا بلکہ اپنے رسولوں کے واسطے سے بھیجتا ہے، اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم ماننا ہو، وہ اس کی فرماں برداری صرف اسی طرح کر سکتا ہے کہ اس کے رسول کی فرماں برداری کرے، اور رسول کے ذریعہ سے جو احکام آئیں ان کی اطاعت کرے۔ اسی کا نام دین ہے۔

اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ شریعت کے معنی طریقہ اور راستے کے ہیں جب تم نے خدا کو حاکم مان لیا اور اس کی بندگی قبول کر لی اور یہ تسلیم کر لیا کہ رسول سی کی طرف سے حاکم مجاز ہے، اور کتاب اسی کی طرف سے ہے، تو تم دین میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد تم کو جس طریقہ سے خدا کی بندگی کرنی ہے اور اس کی فرمان برداری میں جس راستہ پر چلنا ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ یہ طریقہ اور راستہ بھی خدا اپنے رسول ہی کے ذریعہ سے بتاتا ہے۔ وہی سکھاتا ہے کہ اپنے مالک کی عبادت اس طرح کرو، جہارت اور پائیزگی کا یہ طریقہ ہے، نیکی اور تقویٰ کا یہ راستہ ہے، حقوق اس طرح ادا کرنے چاہئیں، معاملات یوں انجام دینے چاہئیں، اور زندگی اس طرح بسر کرنی چاہیے لیکن فرق یہ ہے کہ دین ہمیشہ سے ایک تھا، ایک ہی رہا، اور اب بھی ایک ہی ہے، مگر شریعتیں بہت سی آئیں، بہت سی منسوخ ہوئیں، بہت سی بدل گئیں، اور کبھی ان کے بدلنے سے دین نہیں بدلا۔ حضرت نوح کا دین بھی وہی تھا جو حضرت ابراہیم کا تھا، حضرت موسیٰ کا تھا، حضرت شعیب اور حضرت صالح اور حضرت ہود کا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مگر شریعتیں ان سب کی کچھ نہ کچھ مختلف رہی ہیں۔ نماز اور روزے کے طریقہ کسی میں کچھ تھے اور کسی میں کچھ۔ حرام اور حلال کے احکام، جہارت کے قاعدے، نکاح اور طلاق اور وراثت کے قانون ہر شریعت میں دوسری شریعت سے کچھ نہ کچھ مختلف ہے۔ ان کے باوجود سب مسلمان تھے۔ حضرت نوح کے پیرو بھی، حضرت ابراہیم کے پیرو بھی، حضرت موسیٰ کے پیرو بھی، اور ہم بھی۔ اس لیے کہ دین سب کا ایک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں فرق ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دین ایک ہی رہتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں۔

اس فرق کو یوں سمجھو کہ ایک آقا کے بہتے نوکریں۔ جو شخص اس کو آقا ہی نہیں مانتا اور اس کے حکم کو اپنے لیے واجب التعمیل ہی نہیں سمجھتا، وہ تو نافرمان ہے اور نوکری کے دایرے ہی سے خارج ہے۔ اور جو لوگ اس کو آقا تسلیم کرتے ہیں، اس کے حکم کو ماننا اپنا فرض جانتے ہیں، اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں وہ سب نوکروں کے زمرے میں داخل ہیں۔ نوکری بجا لانے اور خدمت کرنے کے طریقے مختلف ہوں تو اس سے ان کے

فکر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آقا نے کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا ہے اور دوسرے کو دوسرا طریقہ تو ایک نوکر کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں نوکر ہوں اور وہ نوکر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آقا کا حکم سن کر ایک نوکر اس کا منشا رکھتا ہے، اور دوسرا کچھ اور، دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو نوکری میں دونوں برابر ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نے مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہو۔ اور دوسرے نے صحیح مطلب سمجھا ہو لیکن جب طاعت دونوں نے کی ہے تو ایک کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تو نافرمان ہے، یا تجھے آقا کی نوکری ہی سے خارج کر دیا گیا۔

اس مثال سے آپ دین اور شریعت کے فرق کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف رسولوں کے ذریعہ سے مختلف شریعتیں بھیجتا رہا۔ کسی کو نوکری کا ایک طریقہ بتایا اور کسی کو دوسرا طریقہ۔ ان سب طریقوں کے مطابق جن جن لوگوں نے مالک کی اطاعت کی وہ سب سلمان تھے، اگرچہ ان کی نوکری کے طریقے مختلف تھے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا نے حکم دیا کہ اب پچھلے طریقوں کو منسوخ کرتے ہیں۔ آئندہ جس کو ہماری نوکری کرنی ہو وہ اس طریقے پر نوکری کرے جو اب ہم اپنے آخری دائرے کے ذریعہ سے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کسی نوکر کو پچھلے طریقوں پر نوکری کرنے کا حق باقی نہیں رہا کیونکہ اب اگر وہ نئے طریقے کو نہیں مانتا اور پرانے طریقوں پر چل رہا ہے تو وہ دراصل آقا کا حکم نہیں مانتا بلکہ اپنے دل کا کہا مان رہا ہے اس لیے وہ نوکری سے خارج ہے یعنی مذہب کی زبان میں کافر ہو گیا ہے۔

یہ تو پچھلے انبیاء کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو، تو ان پر اس مثال کا دوسرا حصہ صادق آتا ہے۔ اللہ نے جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم کو بھیجی ہے، اس کو خدا کی شریعت ماننے والے، اور واجب تعمیل سمجھنے والے سب کے سب سلمان ہیں۔ اب اگر اس شریعت کے احکام کو ایک شخص کسی طرح سمجھتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح، اور دونوں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، تو چاہے ان کے عمل میں کتنا ہی فرق ہو، ان میں سے کوئی بھی نوکری سے خارج نہ ہو گا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جس طریقہ پر چل رہا ہے، یہی سمجھ کر

تو چل رہا ہے کہ یہ آقا کا حکم ہے۔ پھر ایک نوکر کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ میں تو نوکر ہوں اور فلاں شخص نوکر نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بس وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آقا کے حکم کا صحیح مطلب سمجھا، اور اس نے مجھے سمجھا، مگر وہ اس کو نوکر ہی سے خارج کر دیتے ہیں۔ ہرگز حجاز نہیں ہے جو شخص ایسی جرأت کرتا ہے وہ گویا خود آقا کا منصب اختیار کرتا ہے۔ وہ گویا یہ کہتا ہے کہ تو جس طرح آقا کے حکم کو ماننے پر مجبور ہے اسی طرح میری سمجھ کو بھی ماننے پر مجبور ہے۔ اگر تو میری سمجھ کو نہ مانے گا تو میں اپنے اختیار سے تجھ کو آقا کی نوکر ہی سے خارج کر دوں گا۔ غور کرو دیکھتی بڑی بات ہے، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق کافر کہے گا اس کا قول خود اسی پر پڑ جائے گا، کیونکہ مسلمان کو تو خدا نے اپنے حکم کا غلام بنایا ہے اور شخص کہتا ہے کہ نہیں، تم میری سمجھ اور میری رائے کی بھی غلامی کرو، یعنی صرف خدا ہی تمہارا خدا نہیں ہے بلکہ میں بھی کچھ بڑا خدا ہوں، اور میرا حکم نہ مانو گے تو میں اپنے اختیار سے تم کو خدا کی بندگی سے خارج کر دوں گا چاہے خدا خارج کرے یا نہ کرے۔ ایسی بڑی بات جو شخص کہتا ہے اس کے کہنے سے چاہے دوسرا مسلمان کافر ہو یا نہ ہو، مگر وہ خود تو اپنے آپ کو کفر کے خطرے میں ڈال ہی دیتا ہے۔

حاضرین! آپ نے دین اور شریعت کا فرق اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ بندگی کے طریقوں میں اختلاف ہو جانے سے دین میں اختلاف نہیں ہوتا، بشرطیکہ آدمی جس طریقہ پر عمل کرے نیک نیتی کے ساتھ یہ سمجھ کر عمل کرے کہ خدا اور اس کے رسول نے وہی طریقہ بتایا ہے جس پر وہ عامل ہے۔

اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دین اور شریعت کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے آپ کی جماعت میں کتنی خرابیاں واقع ہو رہی ہیں۔

مسلمانوں میں بننا پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے۔ دوسرا ہاتھ پر باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے۔ دوسرا نہیں پڑھتا۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے، دوسرا آہستہ کہتا ہے۔ ان میں سے ہر شخص جس طریقہ پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ

عید و مسلم کا طریقہ ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں حضور ہی کے پیرو ہیں۔ مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسائل کو دین سمجھ لیا ہے انھوں نے محض اپنی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا، اپنی جماعتیں الگ کر لیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیں۔ ایک نے دوسرے کو گایاں دیں۔ مسجدوں سے مار مار کر نکال دیا۔ مقدمے بازیاں کیں اور رسول اللہ کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔

اس سے بھی بڑے اور بڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک نے دوسرے کو کافر اور فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق نکالتا ہے، تو وہ اس بات کو کافی نہیں سمجھتا کہ جو کچھ اس نے سمجھا ہے اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بھی اپنی سمجھ نہ بردستی تسلیم کر لے، اور اگر وہ اسے تسلیم نہ کریں تو ان کو خدا کے دین سے خارج کر دے۔

آپ مسلمانوں میں تنفی، شافی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب سمجھے رہے ہیں یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سندا مانتے ہیں اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی سمجھ غلط ہو۔ میں بھی ایک طریقہ کا پیرو ہوں، اور اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے بحث بھی کرتا ہوں، تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے وہ ان کو سمجھاؤں اور جس بات کو میں غلط سمجھتا ہوں اسے غلط ثابت کر دوں لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہونا دوسری بات۔ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے۔ اگر دس مسلمان دس مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں، وہ سب مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہیں، ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں۔ ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں اور مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ میل جول، اور ربط و ضبط بن کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے ہم مذہبوں کے

سمجھے اس طرح بنایتے ہیں کہ گویا ہر جگہ ایک لگام تہ ہے۔

آپا نڈازہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہیں۔ ہندوستان میں ان کی آٹھ لاکھ لڑکی تھیں۔ انہی بڑی جماعت کو واقعی ایک ہمارا پوسہ لگا تھا۔ ان کے سامنے خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو اس کو نیچا دکھائے مگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں لاکھ ہونے لگے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت بھی بل کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک فرقہ کا مسلمان دوسرے فرقے والوں سے اتنا ہی تعصب رکھتا ہے، جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ ایسے واقعات دیکھتے ہیں آئے ہیں کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کے لیے کفار کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر آپ مسلمانوں کو ہندوستان میں منسوب دیکھ رہے ہیں تو غجب نہ کیجیے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ :-

أَوَلَيْدَسَّكُمُ شَيْعًا وَآيِينَ يَتَّبِعْكُمْ
یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف
فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس میں ہی کٹھن ہو۔

بھائیو! یہ عذاب جس میں ساری ہندوستان کے مسلمان مبتلا ہیں، اس کے آثار مجھے پنجاب میں سب سے زیادہ نظر آئے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائیاں ہندوستان کے ہر خطہ سے زیادہ ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کی آبادی میں کثیر التعداد ہونے کے باوجود آپ کی قوت بے اثر ہے۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان جھگڑوں کو توڑیے۔ ایک دوسرے کے بھائی بن کر بیٹھیے۔ اور ایک امت بن جائیے۔ خدا کی تعزیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں۔ یہ امتیں جماعت کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے صرف ایک امت مسلمہ بنائی تھی۔

عبادت

برادران اسلام! کچھ اہل طلبہ میں میں نے آپ کو دین اور شریعت کا مطلب سمجھا یا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور نفاذی نثر پیش کروں گا جسے مسلمان عام طور پر بولتے ہیں، مگر بہت کم آدمی اس کا صحیح مطلب جانتے ہیں۔ یہ عبادت "کافہ" ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں بیان فرمایا ہے کہ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لَعَلَّ يَذْكُرَ رَبَّهُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ عِلْمًا یَنْفَعُنِیْ فِیْ الدُّنْیَا وَالدِّیْنِ اَوَّلُ مَا خَلَقْتَ الْاِنْسَانَ لَعَلَّ یَذْکُرَ رَبَّہٗ اِسْمٰیؕ میں نے جن اور انسان کو اس کے سوا اور کسی غرض کے لیے پر، انہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے صحیح معنی کو ناواقف ہوں گے تو گویا اس مقصد ہی کو پورا نہ کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اگر مرض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر فصل پیدا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ زراعت میں ناکام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکام یا برباد ہوئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پورے غور کے ساتھ عبادت کا مطلب سنیں اور سمجھیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں کیونکہ اسی پر آپ کی زندگی کے کامیاب یا ناکام ہونے کا انحصار ہے۔

عبادت کا لفظ "عبد" سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں۔ اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بند ہو اگر وہ اس کی خدمت میں بنوین کر رہے ہو اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور

آقا سے تنخواہ بھی پوری پوری وصول کرتا ہو، مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور ^{کشت} کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ حیرت انگیز میں اسے نمک حرامی کہتے ہیں۔

اب غور کیجیے کہ آقا کے مقابلہ میں بندوں کا سا طریقہ اختیار کرنے کی صورت کیا ہے۔

بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو اپنا آقا سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے، اس کے ہوا اور کوئی اس کا مستحق نہیں کہ میں اس کی وفاداری کروں۔

بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجالائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے، اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی بات کرے، نہ کسی دوسرے شخص کی بات مانے۔ غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے۔ اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا۔ یا اتنی دیر کے لیے میں آقا کا غلام ہوں، اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔

بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تعظیم کرے، جو طریقہ ادب اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے۔ جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں۔

بس یہی تین چیزیں ہیں جن سے دل کے عبادت بنتی ہے۔ ایک آقا کی وفاداری۔ دوسرے اطاعت۔ اور تیسرے اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ **حَاصِلُ خَلْقِي الْجَنَّةُ وَالْآلِهَاتُ وَالْأَرْبَعُونَ** تو اس کا دراصل مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں، اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں کسی دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں۔ انہی تین چیزوں کو اللہ نے "عبادت" کے جامع لفظ میں بیان کیا ہے یہی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جن میں اللہ

نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور آپ اسے نبی کریم اور آپ سے پہلے جتنے نبی خدا کی طرف سے آئے ہیں ان سب کی تعلیم کا سرائے بنا دیا ہے۔ کہ اَلَا تَعْبُدُنِيْ وَ اَلَا اَلَهُ اِلٰهٌ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی صرف ایک بادشاہ ہے جس کا تھیں، وفادار بننا چاہیے، اور وہ بادشاہ اللہ ہے، صرف ایک قانون ہے جس کی تھیں پیروی کرنی چاہیے اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے، اور صرف ایک ہی جی ایسی ہے جس کی تھیں پوجا اور پرکشش کرنی چاہیے، اور وہ سستی اللہ کی ہے۔

عبادت کا یہ مطلب ہے کہ ذہن میں رکھیں اور پھر ذرا میرے سوالوں کا جواب دیتے جائیے۔

آپ اس نوکر کے منتہی کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اُس کے ساتھ ہاتھ پاتھ سے کھڑا رہے اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام چہنچا چلا جائے؟ آقا اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں فلاں آدمیوں کے حق ادا کر۔ مگر یہ جانتا نہیں بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو جھک جھک کر دس سلام کرتا ہے، اور پھر ہاتھ پاتھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا اور فلاں فلاں خرابیوں کو دیکھا دے۔ مگر یہ ایک سانچہ وہاں سے نہیں ہٹتا اور یہی ہے پر سب سے کیے چلا جاتا ہے۔ آقا حکم دیتا ہے کہ پورا کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہایت خوش الحانی کے ساتھ پورا کا ہاتھ کاٹ دے پورا کا ہاتھ کاٹ دے، بیسیوں مرتبہ پڑھتا رہتا ہے، مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کے قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں شرعی حدود جاری ہوں۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو میں جانتا ہوں کہ آپ اسے کیا کہیں گے۔ مگر حیرت ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار کہتے ہیں، ایہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجالانے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کرتا، بلکہ نفل پرنفل پڑھے جاتا ہے، ہزار دہائیہ بیچ پر خدا کا نام چہنچا ہے اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زائد عبادت گزار ہے یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے

کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔

ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو غیروں کی انجام دیتا ہے، انہی میں غیروں کے مستحق اور نامناسب قانون پر غیروں کے عمل کرتا ہے اور اپنے اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت غفلت ورزی کیا کرتا ہے، مگر سلامی کے وقت آقا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور زبان سے آقا ہی کا نام چہنارہتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا نوکر یہ طریقہ اختیار کرے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کی سلامی کو اس کے منہ پر نہ ماریں گے؟ جب وہ زبان سے آپ کو آقا اور مالک کہے گا تو کیا آپ فوراً یہ جواب نہ دیں گے کہ تو پرسلہ درستیہ کا چھوٹا اور سبایا نام ہے، خواہ مجھ سے لیتا ہے اور نوکری دوسروں کی کرتا ہے، زبان سے مجھے آقا کہنا ہے، اور حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی خدمت کرتا پھرنا ہے؟ یہ تو ایک مہولی عقل کی بات ہے جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ مگر کسی حیرت کی بات ہو کہ جو لوگ رات دن خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، کفار و مشرکین کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کے احکام کی کوئی پروا نہیں کرتے ان کی نماز اور روزے اور حج اور عبادت قرآن اور حج و زکوٰۃ کو آپ خدا کی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کے اصل مطلب سے ناواقف ہیں۔

ایک اور نوکر کی مثال لیجیے۔ آقا نے اپنے نوکروں کے لئے جو وردی مقرر کی ہے، یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے، بڑے ادب و تعظیم کے ساتھ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ہر حکم کو سن کر اس طرح بھٹک کر بسرو چشم کہتا ہے کہ گویا اس سے بڑھ کر اطاعت گزار خادم کوئی نہیں۔ سلامی کے وقت سب سے آگے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور آقا کا نام جپنے میں تمام نوکروں سے بازی لے جاتا ہے۔ مگر آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے۔ آقا کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے۔ اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے کی جو کوشش بھی وہ کرتے ہیں اس میں یہ کم نجت ان کا ساتھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو آقا کے گھر میں نقب لگاتا ہے، اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا

ہے۔ ایسے نوکر مئے متعلق آپ کیا کہیں گے وہی ناکہ وہ منافق ہے، باغی ہے، انک حرام ہے۔ مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہا کرتے ہیں؟ کسی کو پیر صاحب داد کسی کو حضرت مولانا د کسی کو دیندار متقی اور عبادت گزار یہ۔ سننا اس لیے کہ آپ ان کے منہ پر پوسے ناپ کی ڈاڑھیاں دیکھ کر، ان کے گٹھنوں سے دو دو انچ اونچے پاؤں دیکھ کر، ان کی پیشانیوں پر نماز کے گٹے دیکھ کر، اور ان کی لمبی لمبی نمازیں اور موٹی موٹی تسبیحیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بڑے دیندار اور عبادت گزار ہیں۔ یہ غلط فہمی تھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ ہے۔

آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قید رکھو، دھڑکے ہو، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا، اور چہ وقر الفاظ زبان سے ادا کرنا ایسی ہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شروع کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا عبادت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ مندرجہ جاکر کعبہ کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے، غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو پورا کر دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی اور مآخلفہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَللّٰہُ یَعْبُدُہُ دین کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔

لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کے قانون کی اطاعت کریں اور اس قانون کو توڑیں جو قانون الہی کے خلاف ہو۔ آپ کی حزن و غم اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہے۔ آپ کا ہر فعل اس طریقہ کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پورے کی پوری عبادت ہو گی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی۔ کھانا بھی عبادت ہے اور مینا بھی۔ چلنا بھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی۔ جتنی کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔

جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں، وہ سب دینداری اور عبادت ہیں اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ حلال ایسا کس چیز کا خوش ہونا ہے اور کون سا برا ہے۔ مثلاً آپ روزہ کیلئے ایسے بھکتے ہیں۔ اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حلال مال، آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے کیا صرف کیا یہ سب عبادت، خفا، اور یہ روٹی گھر لاکر جو آپ نے خود کھائی اور اپنے بیوی بچوں اور خدا کے مقرر سے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کا حق ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھریا کاٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ نے کسی بیمار کی خدمت کی، یا کسی اندھے کو راستہ چلایا، یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرتے ہوئے جھوٹا سوچا یا غیبت کے دل آزاری اور بدگوئی سے پرہیز کیا، اور خدا سے ڈر کر صرف خیر بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔

پس خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتنے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کے لیے کوئی شکل نہیں ہے۔ ہر کام اور شکل میں اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی و عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی و عبادت کے لیے نہیں ہے۔

بھائیو! آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی و اطاعت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اہل آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز روزہ اور حج وغیرہ کیا چیز ہیں

ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں، ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں پانچ وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک مہینہ تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنے نفس کی خواہشات پر صرف نہ کرو، بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہ چھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے دو نہیں ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے، تو بلاشبہ آپ کی نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر لینے اور زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے تو بلاشبہ ایک زندہ انسان ہے۔ لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش ہے۔ مردے کے ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک، سب ہی کچھ ہوتے ہیں، مگر اس میں جان نہیں ہوتی اس لیے تم اسے مٹی میں دبا دیتے ہو۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہوں یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائیں مگر وہ مقصد پورا نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہوگی۔

آئندہ خطبات میں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک کس طرح اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے، اور اگر ان عبادتوں کو آپ سمجھ کر ادا کریں، ادا ان کا اصلی مقصد پورا کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔

نماز

برادران اسلام! پچھلے خطبہ میں میں نے آپ کے ساتھ عبادت کا اصل مطلب بیان کیا تھا، اور یہ وصف دیا تھا کہ اسلام میں جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عبادتیں کس طرح آدنی کو اس بڑی اور اصلی عبادت کے لیے تیار کرتی ہیں جس کے لیے اللہ نے جن دلائل کو پیش کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز نماز ہے، اور آج کے خطبہ میں صرف اتنی ہی کے متعلق میں آپ سے کچھ بیان کروں گا۔

یہ تو آپ کا معلوم ہو چکا ہے کہ عبادت دراصل بندگی کو کہتے ہیں۔ اور جب آپ خدا کے بندہ بنیں تو آپ کو اس کی بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنے گھنٹے یا اتنے منٹوں کے لیے خدا کا بندہ ہوں اور باقی وقت میں اس کا بندہ نہیں ہوں، اسی طرح آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا وقت خدا کی عبادت میں صرف کروں گا اور باقی اوقات میں مجھے آزادی ہے کہ جو چاہوں کروں۔ آپ تو خدا کے بندہ بنی ہوئے ہیں۔ اس نے آپ کو بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا آپ کی ساری زندگی اس کی عبادت میں صرف ہونی چاہیے، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے آپ کو اس کی عبادت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔

یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے اور اللہ کے بندہ بننے کے ہیں، بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کے قانون کے مطابق کریں۔ آپ کا کھانا اور پینا، آپ کا چلنا اور پھرنا، غرض سب کچھ خدا کے قانون کی پابندی میں ہو۔ آپ جب اپنے گھر میں بیوی بچوں، بھائی بہنوں اور غرض رشتہ داروں کے پاس ہوں تو ان کے ساتھ اُس طرح پیش آئیں جس طرح خدا نے حکم دیا ہے جب اپنے دوستوں میں بیٹھیں اور بولیں، اس وقت بھی آپ کو خیال ہے کہ ہم خدا کی بندگی سے آزاد نہیں ہیں۔ جب آپ روزی کمانے کے لیے نکلیں اور لوگوں سے لین دین کریں

اس وقت بھی ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کے احکام کا خیال رکھیں اور کبھی اس حد سے نہ بڑھیں جو خدا نے مقرر کر دی ہے جب آپ رات کے اندر چہرے میں ہوں اور کوئی گناہ اس طرح کر سکتے ہوں کہ دنیا میں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو اس وقت بھی آپ کو یاد دے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے اور دراصل ڈر اس کا ہونا چاہیے نہ کہ دنیا کے لوگوں کا۔ آپ جب بخل میں تنہا جا رہے ہوں اور وہاں کوئی جرم اس طرح کر سکتے ہوں کہ سی پولیس مین اور کسی گواہ کا کھٹکانہ ہو تو اس وقت بھی آپ خدا کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز رہیں۔ جب آپ جھوٹ اور بے ایمانی اور ظلم سے بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہوں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں اور اس فائدے کو اس لیے چھوڑ دیں کہ خدا اس سے ناراض ہو گا اور جب بچائی اور ایمان داری میں ٹھہر کر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں، صرف اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہو گا۔ پس دنیا کو چھوڑ کر گوشوں اور کونوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندلوں میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں اور کھیتروں میں پھنس جاؤ اور اس منہگامی میں خدا کو یاد رکھو جو چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں، ان میں پھنسنا اور پھر خدا سے غافل نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں جہاں خدائی قانون کو توڑنے کے بے شمار مواقع بڑے بڑے فائدوں کے لالچ اور نقصان کا خوف لیے ہوئے آتے ہیں وہاں خدا کو یاد کرو اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہو۔ یہ ہے اصلی یاد خدا۔ اس کا نام ہے ذکر الہی اور اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قَدْ أَفْضَيْتَ الصَّلَاةَ قَالَتْ تَشْرُدُ وَأَفِي الْأَكْمَامِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكُمْ أَنَّكُمْ لَأَنْتُمْ تَعَذَّبُونَ یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، خدا کے فضل یعنی رزق طلب کی تلاش میں دوڑ دو سوپ کر دو، اور اس دوڑ دو سوپ میں خدا کو کثرت سے یاد کر دو کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔

عبادت کا یہ مطلب نہیں کہ رکھے اور غور کیجیے کہ اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور نماز کس طرح وہ سب چیزیں انسان میں پیدا کرتی ہے۔

سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو بار بار یاد دلایا جاتا رہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں، اور اسی کی بندگی آپ کو ہر وقت ہر کام میں کرنی ہے۔ یہ یاد دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شیطان آدمی کے نفس میں بٹھا ہوا ہے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ تو میرا بند ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر شیطان یہی کہہ رہا ہے کہ تو میرا بند ہے۔ ان شیطانوں کا ظلم اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک انسان کو دن میں کئی کئی بار یہ یاد نہ دلایا جائے کہ تو کسی کا بندہ نہیں، صرف خدا کا بندہ ہے۔ یہی کام نماز کرتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سیکاموں سے پہلے وہ آپ کو یہی بات یاد دلاتی ہے۔ پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت پھر تین مرتبہ اسی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور جب آپ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو آخری بار پھر اسی کا اعادہ کرتی ہے۔ یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے۔ اور قرآن میں اسی بنا پر نماز کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ خدا کی یاد ہے۔

پھر چونکہ آپ کو اس زندگی میں ہر ہر قدم پر خدا کے احکام بجالانے ہیں اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں فرض شناسی کا مادہ پیدا ہو، اور اس کے ساتھ فرض کو مستعدی سے انجام دینے کی عادت بھی ہو۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کسے معنی کیا ہیں، وہ تو کبھی احکام کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا، اور جو شخص فرض کے معنی تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض جانتے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پروا نہ کیے، اس سے کبھی یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں جو ہر اور احکام اسے دیے جائیں گے ان کو وہ مستعدی کے ساتھ انجام دے گا۔

جن لوگوں کو فوج یا پولیس میں ملازمت کرنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں ملازمتوں میں ڈیوٹی کو سمجھنا اور اسے ادا کرنے کی شکیں کس طرح کرائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی کئی بار بگلا جاتا ہے، سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، ان سے قواعد کرائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ ان کو حکم بجالانے کی عادت ہو، اور ان میں سے جو لوگ ایسے مست اور نالائق ہوں کہ بگل کی آواز سن کر بھی گھر بیٹھے رہیں یا قواعد میں حکم

مطابق حرکت نہ کریں انھیں پہلے ہی ناکارہ سمجھ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے بس اس طرح نماز بھی دن میں پانچ وقت بگلی بجاتی ہے، ناکہ اللہ کے سپاہی اس کو سن کر ہر طرف سے ددڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے مستعد ہیں۔ جو مسلمان اس بگلی کو سن کر بھی میٹھا رہتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یہ تو فرض کو پہچانتا ہی نہیں، یا اگر پہچانتا ہے تو وہ اتنا نالائق اور ناکارہ ہے کہ خدا کی فوج میں رہنے کے قابل نہیں۔

اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھر دین میں لگ لگادوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نماز پڑھنے کو کفر اور اسلام کے درمیان وجہ امتیاز قرار دیا گیا ہے۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کوئی ایسا شخص مسلمان ہی نہ سمجھا جاتا تھا جو نماز کے لیے جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو حتیٰ کہ منافقین بھی جنھیں اس امر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے، اس امر پر مجبور ہوتے تھے کہ نماز جماعت میں شریک ہوں، چنانچہ قرآن میں جس چیز پر منافقین کو ملامت کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ ہے کہ بادل ناخواستہ نہایت بددلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَاكٍ۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام محض ایک اعتقادی چیز نہیں ہے، بلکہ عملی چیز ہے، اور عملی چیز بھی ایسی کہ زندگی میں بروقت ہر لمحہ ایک مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے اور کفر و فسق سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسی زبردست عملی زندگی کے لیے لازم ہے کہ مسلمان خدا کے احکام بجالانے کے لیے بروقت مستعد ہو۔ جو شخص اس قسم کی مستعدی نہیں رکھتا وہ اسلام کے لیے قطعاً ناکارہ ہے۔ اسی لیے دن میں پانچ وقت نماز فرض کی گئی تاکہ جو لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں ان کا بار بار امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ فی الواقع مسلمان ہیں یا نہیں اور فی الواقع اس عملی زندگی میں خدا کے احکام بجالانے کے لیے مستعد ہیں یا نہیں۔ اگر وہ خدائی پریڈر کا بگل سن کر جنبش نہیں کرتے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی عملی زندگی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد ان کا خدا کو ماننا اور رسول کو ماننا محض بے معنی ہے۔ اسی بنا پر قرآن

میں ارشاد ہے کہ اِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ اِلٰهِي الْحَشِيْعَتِ یعنی جو لوگ خدا کی اطاعت بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں، انہی پر ناز گراں گزرتی ہے، اور جس پر ناز گراں گزرتے وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی بندگی و اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔

تیسری چیز خدا کا خوف ہے جس کے ہر آن دل میں تازہ رہنے کی ضرورت ہے مسلمان اسلام کے مطابق عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو کہ خدا ہر وقت ہر جگہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کی ہر حرکت کا خدا کو علم ہے، خدا اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے، خدا تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے، تمام دنیا سے چھپ جانا ممکن ہے مگر خدا سے چھپنا ممکن نہیں، تمام دنیا کی سڑاؤں سے آدمی بچ سکتا ہے، مگر خدا کی سزا سے بچنا غیر ممکن ہے۔ یہی یقین آدمی کو خدا کے احکام کی خلاف ورزی سے روکتا ہے۔ اسی یقین کے زور سے وہ حلال اور حرام کی ان حدود کا لحاظ رکھنے پر مجبور ہوتا ہے جو اللہ نے زندگی کے معاملات میں قائم کی ہیں۔ اگر یہ یقین کمزور ہو جائے تو مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان کی طرح زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے دن میں پانچ وقت نماز فرض کی ہے تاکہ وہ اس یقین کو دل میں بار بار مضبوط کرتی رہے۔ چنانچہ قرآن میں خود اللہ ہی نے نماز کی اس مصلحت کو بیان کر دیا کہ اِنَّ الصَّلٰةَ تَذَكَّرُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ یعنی نماز وہ چیز ہے جو انسان کو بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس کی وجہ آپؐ کر کے خود سمجھ سکتے ہیں مثلاً آپ نماز کے لیے پاک ہو کر اور وضو کر کے آتے ہیں۔ اگر آپ ناپاک ہوں اور غسل کیا بغیر آجائیں، یا آپ کے کپڑے ناپاک ہوں اور انہی کو پہنے، ہوئے آجائیں، یا آپ کو وضو نہ ہو اور آپ کہیں کہ میں وضو کر کے آیا ہوں، تو دنیا میں کون آپ کو پکڑ سکتا ہے؟ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا سے یہ گناہ نہیں چھپ سکتا۔ اسی طرح نمازیں جو چیزیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں اگر ان کو آپ نہ پڑھیں تو کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ مگر آپ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ یہ کس لیے؟ اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا سب کچھ سن رہا ہے، اور اپنی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بیطرح آپ جنگل میں بھی نما پڑھتے ہیں رات کے اندھیرے میں بھی نما پڑھتے ہیں، اگرچہ جب تنہا ہوتے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ

اپنے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ آپ چھپ کر بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ خدا سے کسی جرم کو چھپانا ممکن نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کس طرح خدا کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر اور عظیم و خیر ہو نے کا یقین آدمی کے دل میں بٹھاتی اور تازہ کرتی رہتی ہے۔ رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں آپ ہر وقت خدا کی عبادت اور بندگی کہہ کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ خوف اور یقین آپ کے دل میں تازہ نہ ہوتا رہے۔ اگر اس چیز سے آپ کا دل خالی ہو تو کیونکر ممکن ہے کہ رات دن جو ہزاروں معاملات آپ کو دنیا میں پیش آتے ہیں، ان میں آپ خدا سے ڈر کر نیکی پر قائم رہیں گے اور بدی سے بچیں گے۔

جو تھی چیز جو عبادت الہی کے لیے نہایت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے قانون سے واقف ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ کو قانون کا علم ہی نہ ہو تو آپ اس کی پابندی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام بھی نماز انجام دیتی ہے۔ نماز میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، یہی ہے کہ روزانہ آپ خدا کے احکام اور اس کے قانون سے واقف ہوتے ہیں۔ جمعہ کا خطبہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ کو اسلام کی تعلیم سے واقفیت ہو۔ نماز باجماعت اور جمعہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عالم اور عامی بار بار ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کو ہمیشہ خدا کے احکام سے واقف ہونے کا موقع ملتا رہے۔ اب یہ آپ کی بد قسمتی ہے کہ آپ نماز میں کچھ پڑھتے ہیں اس سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو جمعہ کے خطبے بھی ایسے سنائے جاتے ہیں جن سے آپ کو اسلام کا کوئی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور نماز کی جماعتوں میں اگر نہ آپ کے عالم اپنے جاہل بھائیوں کو کچھ سکھاتے ہیں اور نہ جاہل اپنے عالم بھائیوں سے کچھ پوچھتے ہیں۔ نماز تو آپ کو ان سب فائدوں کا موقع دیتی ہے، آپ خود فائدہ نہ اٹھائیں تو نماز کا کیا قصور؟

پانچویں چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان زندگی کے اس مہنگا مہینہ میں اکیلانہ ہو، بلکہ سب مسلمان مل کر ایک مضبوط عورت بنیں اور خدا کی عبادت، یعنی اس کے احکام کی پابندی کرنے اور اس کے قانون پر عمل کرنے اور اس کے قانون کو دنیا میں جاری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زندگی میں ایک طرف مسلمان یعنی خدا کے فرماں بردار بندے ہیں اور دوسری طرف کفار یعنی خدا کے باغی بندے ہیں۔ رات دن فرماں برداری

اور بغاوت کے درمیان کشمکش برپا ہے۔ باغی خدا کے قانون کو توڑنے ہیں، اور اس کے خلاف دنیا میں شیطانی قوانین کو جاری کرتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اگر ایک ایک مسلمان تنہا ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ خدا کے فرماں بردار بندے مل کر اجتماعی طاقت سے بغاوت کا مقابلہ کریں اور خدا کے قانون کو نافذ کریں۔ یہ اجتماعی طاقت پیدا کرنے والی چیز تمام چیزوں سے بڑھ کر نماز ہے۔ پانچ وقت کی جماعت، پھر جمعہ کا بڑا اجتماع، یہ سب مل کر مسلمانوں کو ایک مضبوط دیوار کی طرح بنا دیتے ہیں اور ان میں وہ یک جہتی اور عملی اتحاد پیدا کرتے ہیں جو روزِ مرنے کی عملی زندگی میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کے لیے ضروری ہے۔

نمازیں آپ کیا پڑھتے ہیں

برادرانِ اسلام! پچھلے خطبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نماز کس طرح انسان کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی اور اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس سلسلہ میں جو کچھ میں نے کہا تھا اس سے آپ نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ جو شخص نماز کو محض فرض اور حکم الہی جان کر باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ اگر نماز کی دعاؤں کا مطلب نہ سمجھتا تو تب بھی اس کے اندر کس طرح خدا کا خوف، اور اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین، اور اس کی عدالت میں ایک طرف حاضر ہونے کا اعتقاد ہر وقت تازہ ہوتا رہتا ہے۔ اور کس طرح اس کے دل میں یہ عقیدہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں اور خدا ہی اس کا اصلی بادشاہ اور حاکم ہے، اور کس طرح اس کے اندر فرض شناسی کی عادت اور خدا کے احکام بجالانے کے لیے مستعدی پیدا ہوتی ہے، اور کس طرح اس میں وہ صفات خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں جو انسان کی ساری زندگی کو خدا کی بندگی و عبادت بنا دینے کے لیے ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اسی نماز کو سمجھ کر ادا کرے اور نماز پڑھتے وقت یہ بھی جانتا رہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس کے خیالات اور اس کی عادات و خصائص پر کتنا زبردست اثر پڑے گا، اس کے ایمان کی قوت کس قدر بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی زندگی کا رنگ کیسا پلٹ جائے گا۔

سب سے پہلے اذان کو لیجیے۔ دن میں پانچ وقت آپ کو کیا کہہ کر پکارا جاتا ہے؟ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، "خدا سب سے بڑا ہے، خدا سب سے بڑا ہے۔" اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ "میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بتدگی کا حق دار نہیں۔" اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ "میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔" سُبْحٰنَکَ اَللّٰہُ۔ "تو نماز کے لیے" سُبْحٰنَکَ اَللّٰہُ۔ "تو اس کام کے لیے" میں فلاح اور بہرہ ور رہے۔" اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰہُ اَكْبَرُ۔ "خدا سب سے بڑا ہے۔" اَللّٰہُ اَكْبَرُ۔ "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔"

دیکھو کیسی زبردست پکار ہے۔ ہر روز پانچ مرتبہ یہ آواز کس طرح تھیں یا دو لاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے بڑے
خدائی کے دعویدار نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں زمین و آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے، اور وہی
عبادت کے لائق ہے۔ آواز کی عبادت کرو۔ اسی کی عبادت میں تمھارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ کون ہے
جس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ کیونکر ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار
سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہ جائے اور اپنے مالک کے لگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے؟

اس کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو منہ قبلہ کے سامنے ہے۔ پاک صاف ہو کر بادشاہ عالم کے دربار
میں حاضر ہو۔ سب پہلے تمھاری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ میں نے یکسر ہر کہ اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر دیا ہے جس نے
آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس
زبردست بات کا اقرار کر کے تم کا دل تک ہاتھ اٹھاتے ہو، گویا دنیا و مافیہا سے دست بردار ہو رہے ہو۔ پھر ادا کر
کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہو، گویا اب تم بالکل اپنے بادشاہ کے سامنے مودب، دست بستہ کھڑے ہو۔ اس کے بعد تم
کیا عرض معروض کرتے ہو؟

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اَسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَاَلَا اِلٰهَ غِیْرُكَ۔ پاک ہے تو سے
میرے معبود، تعریف و تائید ہے تیرے لیے۔ برکت والا ہے تیرا نام۔ سب سے بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ اور کوئی
معبود نہیں تیرے سوا۔

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود کی دراندازی اور
شرارت سے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ تعریف خدا کے لیے ہے جو ہمارے بہاؤ والوں کا مالک پروردگار ہے۔

ان کے دل ایسے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ذرا دوسری چیزیں جانتے نہیں کہ وہ بھی ان کا دل دکھاتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت کا یقین اسلام کی جان ہے۔ اس کے بغیر آدمی کبھی اس راستہ پر چل ہی نہیں سکتا جو حق کا راستہ ہے۔

يَا مَعْزُورِيٍّ لَّيْلٍ هُمَزَةٍ لُّمُوزَةٍ "افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو لوگوں کی عیب چینی کرتا اور لوگوں پر آوازے کرتا ہے۔" اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ "روپیہ جمع کرتا اور گن کر رکھتا ہے۔" يَحْتَسِبُ اَنْ مَّا لَهٗ اَخْلَدَهُ "اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔" كَلَّا كَيْتَبَنَّ فِي الْخُطْمَةِ "ہرگز نہیں، وہ ایک دن ضرور مرے گا اور خطہ میں ڈالا جائے گا۔" وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْخُطْمَةُ "اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ خطہ کیا چیز ہے۔" نَاسُوا اللّٰهَ الْمُؤَقَّدَةَ الَّتِي تَطْلُعُ عَلٰى الْاُمَمِ "اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کی لپٹیں دلوں پر چھاپا جاتی ہیں۔" رَاٰهُمْ عَلَيْهِمْ مَّوَصَّدَةٌ فِي عَمَلِهِمْ "وہ اپنے اپنے ستون جیسے شعلوں کی صورت میں ان کو گھیرے گی۔" غرض قرآن پاک کی جتنی سورتیں یا آیتیں نمازیں پڑھتے ہو وہ کوئی نہ کوئی غلطی درج کی نصیحت یا ہدایت تم کو دیتی ہیں، اور تمہیں بتاتی ہیں کہ خدا کے احکام کیا ہیں جن کے مطابق تمہیں دنیا میں عمل کرنا چاہیے۔ ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہو، رکوع کرتے ہو، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مالک کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "پاک ہے میرا پروردگار جو بڑا بزرگ ہے۔" پھر یہ دھڑے دھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔" پھر اللہ اکبر کہتے ہو، بعد میں گر جاتے ہو اور بار بار کہتے ہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ "پاک ہے میرا پروردگار جو سب بالا در تر ہے۔" پھر اللہ اکبر کہتے ہو، سر اٹھاتے ہو اور نہایت دیر بیٹھ کر پڑھتے ہو:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالطَّيِّبٰتُ "ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں، اور ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے ہیں۔" اَسْأَلُكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُہُ "سلام آپ پر ہے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔" اَسْأَلُكَ عَلٰى اَيُّهَا اللّٰهُ الطَّيِّبِ "سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔"

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
 معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت دیتے وقت شہادت کی انگلی
 اٹھاتے ہو، کیونکہ یہ نماز میں مختار۔ یہ عقیدے کا اعلان ہے اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر
 توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد تم درود پڑھتے ہو۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی
 اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَبِيْبٌ حَمِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
 مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَبِيْبٌ حَمِيْدٌ۔ "خدا یا رحمت فرما ہمارے
 سر دار اور مولیٰ محمد اور ان کی آل پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر اور خدا یا برکت نازل فرما ہمارے
 سر دار اور مولیٰ محمد اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر" یہ درود پڑھنے کے بعد تم اللہ
 سے دعا کرتے ہو اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ عَذَابٍ بَعَثْتَهُمْ وَعَاقِبَتُكَ مِنْ عَذَابٍ اَبَدٍ اَلْقَبْرِ، وَعَاقِبَتُكَ مِنْ
 فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الَّذِیْ جَالٍ، وَعَاقِبَتُكَ مِنْ فِتْنَةِ الْيَحْيٰ وَالاُمَّا تِ، وَعَاقِبَتُكَ مِنْ الْمُنَادَةِ الْخَلْعِ۔ "خدا یا
 میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس گمراہ
 کرنے والے دجال کے فتنے سے جو زمین پر چھا جائے والا ہے اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے
 سے۔ خدا یا! میں تیری پناہ مانگتا ہوں پُرے اعمال کی ذمہ داری اور قرض داری سے۔"

یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر یہی نماز پوری ہو گئی۔ اب تم الگ کے دربار سے واپس ہوتے ہو اور واپس ہو کر پہلا
 کام کیا کرتے ہو؟ یہ کہ دائیں اور بائیں مڑ کر تمام حاضرین اور دنیا کی ہر چیز کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہو،
 اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ۔ یہ وہ بشارت ہے جو خدا کے دربار سے پہنچے ہوئے تم دینا کے لیے لائے ہو۔
 یہ ہے وہ نماز جو تم صبح اٹھ کر دینا کے کام کا شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہو پھر چند گھنٹے کام کا
 میں مشغول رہنے کے بعد دوبارہ خدا کے دربار میں حاضر ہو کر دوبارہ یہی نماز ادا کرتے ہو۔ پھر چند گھنٹوں کے بعد
 تیسرے پہر کو پھر یہی نماز پڑھتے ہو۔ پھر چند گھنٹے اور مشغول رہنے کے بعد شام کو اسی نماز کا اعادہ کرتے ہو۔

خدا کا خوف پیدا نہ ہو؟ اس کو خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرم نہ آئے؟ اس کی روح گناہوں اور بدکاریوں کے سیاہ دھبے سے کربا بار خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے لرز نہ اٹھے؟ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی نمازیں خدا کی بندگی کا اقرار، اس کی اطاعت کا اقرار، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کر کے جب اپنے کام کاج کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، لوگوں کے حق مارے، رشوت کھائے اور کھلائے، خدا کے بندوں کو آزار پہنچائے فحش اور بے حیائی اور بدکاری کرے، اور پھر ان سب اعمال کا بوجھ لا کر دوبارہ خدا کے سامنے حاضر ہونے اور انہی سب باتوں کا اقرار کرنے کی جرأت کر سکے؟ ہاں! یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جان بوجھ کر خدا سے روزانہ پچیس مرتبہ اقرار کرو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور پھر خدا کے سوا دوسروں کی بندگی کرو اور دوسروں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤ؟ ایک مرتبہ تم اقرار کیسے خلاف ورزی کرو گے تو دوسری بار خدا کے دربار میں جاتے ہوئے تھوڑا ضمیمہ ملا سنت کرے گا اور شرمندگی پیدا ہوگی۔ دوسری بار خلاف ورزی کرو گے تو اور زیادہ شرم آئے گی، اور زیادہ دل اندر سے انت تھجے گا۔ تمام عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ پانچ مرتبہ نماز پڑھو اور پھر بھی تمہارے اعمال درست نہ ہوں۔ تمہارے اخلاق کی اصلاح نہ ہو اور تمہاری زندگی کی کایا نہ پیٹے؟ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ خاصیت بیان فرمائی ہے کہ رَأَتْ الصَّلَاةَ تَسْهَى عَنِ الْفُسْخَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو یہ اس کی طینت کی خرابی ہے، نماز کی خرابی نہیں پانی اور صابن کی خاصیت میل کو صاف کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئلے کی سیباہی اس سے دور نہ ہو تو یہ پانی اور صابن کا قصور نہیں اس کی وجہ کوئلے کی اپنی سیباہی ہے۔

بھائیو! آپ کی نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ

پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں، اگر آپ تھوڑا سا وقت صرف کریں تو ان ساری دعاؤں کا مطالبہ الود
یا اپنی مادری زبان میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے، اسے سمجھتے
بھی جائیں گے۔

نماز باجماعت

برادران اسلام! پچھلے خطبوں میں تمہیں نے آپ کے سامنے صرف نماز کے فائدے بیان کیے تھے جن سے آپ نے اندازہ کیا ہو گا کہ یہ عبادت بجائے خود کسی زبردست چیز ہے، کس طرح انسان میں بندگی کا کمال پیدا کرتی ہے اور کس طرح اس کو بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اب میں آپ کے نماز باجماعت کے فائدے بتانا چاہتا ہوں جنہیں میں نے آپ کو اندازہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے کس طرح ایک ہی چیز میں ہمارے لیے ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ اول تو نماز خود ہی کیا کم تھی اس کے ساتھ جماعت کا حکم دے کر اس کو دوا تشہ کر دیا گیا، اور اس کے اندر وہ طاقت بھردی گئی جو انسان کی کاپیٹل دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔

پہلے آپ سے یہ کہہ چکا ہوں کہ زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھنا، اور فرماں بردار غلام کی طرح مالک کی مرضی کا تابع بن کر رہنا، اور مالک کا حکم بجالانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اعلیٰ عبادت ہے، اور نماز اسی عبادت کے لیے انسان کو تیار کر دیتی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس عبادت کے لیے انسان میں جنہیں صفات کی ضرورت ہے وہ سب نماز پیدا کر دیتی ہے۔ بندگی کا احساس۔ خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان۔ آخرت کا یقین۔ خدا کا خوف۔ خدا کو عالم الغیب جاننا اور اس کو ہر وقت اپنے سے قریب سمجھنا۔ خدا کی فرماں برداری کے لیے ہر حال میں مستعد رہنا۔ خدا کے احکام سے واقف ہونا۔ یہ اور ایسی تمام صفاتیں نماز آدمی کے اندر پیدا کر دیتی ہے جو اس کو صحیح معنوں میں خدا کا بندہ بنانے کے لیے ضروری ہیں۔

مگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی جگہ خواہ کتنا ہی کامل ہو، مگر وہ خدا کی بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے بندے بھی اس کے مددگار نہ ہوں۔ خدا کے تمام احکام بجا نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ بہت سے لوگ جن کے ساتھ رات دن اس کا رہنا سہنا ہے جن سے ہر وقت اس کو

معاملہ چلنے آتا ہے، اس فرماں برداری میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ آدمی دنیا میں کیسا تو یہ انہیں ہوا ہے، اکیلارہ کر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی ساری زندگی اپنے بھائی، بہنوں، دوستوں اور بیٹوں، معاملہ داروں اور زندگی کے بے شمار ساتھیوں سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے احکام بھی انہیں ایک دفعہ کے لیے نہیں ہیں بلکہ اپنی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ سب لوگ خدا کے احکام بجالاتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، تو سب فرمانبردار بند بن سکتے ہیں۔ اور اگر سب قافلی پرستے ہوئے ہوں، ان کے تعلقات اس قسم کے ہوں کہ خدا کے احکام بجالاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں تو ایک اکیلے آدمی کے لیے نامکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خدا کے قانون پر ٹھیک ٹھیک عمل کر سکے۔

اس کے ساتھ جیسے آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا حکم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خود اللہ کے مبلغ و فرمانبردار بن سکیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو خدا کا مطیع و فرمان بردار بنائیں۔ دنیا میں خدا کے قانون کو پھیلانے اور جاری کریں۔ شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دیں اور اس کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک کے قانون کی حکومت قائم کریں۔ یہ زبردست خدمت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے، اس کو ایک اکیلے مسلمان انجام نہیں دے سکتا۔ اور اگر کروڑوں مسلمان بھی ہوں، مگر الگ الگ رہ کر کوشش کریں تب بھی وہ شیطان کے بندوں کی منظم طاقت کو ہٹا نہیں دیکھا سکتے۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جھٹھائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ایک دوسرے کی پشت پناہ بن جائیں اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جدوجہد کریں۔

پھر زیادہ گہری نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات آپ پر کھلے گی کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے فقط مسلمانوں کا بل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مل جانا بالکل صحیح طریق پر ہو، یعنی مسلمانوں کی جماعت اس طرح بنے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ٹھیک جیسے ہونے چاہئیں ویسے ہی ہوں۔ ان کے آپس کے تعلق میں کوئی خرابی نہ رہنے پائے۔ ان میں پوری یکجہتی

ہو وہ ایک سرور دار کی اطاعت کیجیے، ہر اسے حکم پر حرکت کرنے کی عادت، ان میں پیدا ہو اور وہ یہ بھی سمجھ لے کہ اپنے سرور دار کی فرائض و داری انھیں کس طرح اور کہاں تکس کرنے کی پابندی اور نافرمانی کے موافق ہوتے ہیں۔

ان سب باتوں کو قائلین رکھ کر دیکھیں کہ نماز باجماعت کس طرح یہ اسے کام کرتی ہے۔

حکم ہے کہ اذان کی آواز سن کر اپنے اپنے جگہ پر تہجد و اور تہجد کی طرف توجہ و تہجد کی پیکار سن کر ہر طرف سے مسلمانوں کا اٹھنا اور ایک سرور دار پر جمع ہو جانا ان کے اندر وہی کیفیت پیدا کرتا ہے جو فوج کی ہوتی ہے۔ فوجی سپاہی جہاں جہاں بھی ہوں، ابھی کی آواز سنتے ہی بچھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر بلا رہا ہے۔ اس ظہری پر سب کے دل میں

ایسا ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی کمانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال۔ اور اس خیال کے مطابق سب ایک ہی کام کرتے ہیں یعنی اپنی اپنی جگہ سے اس آواز پر دوڑ پڑھتے ہیں اور ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ فوج میں یہ طریقہ کس لیے اختیار کیا گیا ہے؟ اسی لیے کہ اول تو ہر سپاہی میں الگ الگ حکم ہوتے

اور اس پر مستعدی کے ساتھ عمل کرنے کی خاصیت اور عادت پیدا ہو، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایسے تمام فرمانروا

سپاہی مل کر ایک گروہ، ایک جھنڈا، ایک ٹیم بھی بن جائیں اور ان میں یہ عادت بھی پیدا ہو جائے کہ کمانڈر کے حکم پر ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ سب جمع ہو جائیں تاکہ جب کوئی ہم پیش آئے تو ساری فوج ایک آواز پر ایک تصدکے لیے اکٹھی ہو کر کام کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ سارے سپاہی اپنی اپنی جگہ تو بڑے تیس ادھاں ہوں

مگر جب کام کے موقع پر انھیں پکارا جائے تو وہ جمع ہو کر نہ رہ سکیں، بلکہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق جدھر چاہے چلا جائے۔ ایسی حالت اگر کسی فوج کی ہو تو اس کے ہزار بہادر سپاہیوں کو ختم کیے بغیر سب سپاہیوں کا ایک منظم ہونے

الگ الگ پڑے کے ختم کر سکتا ہے۔ بس اسی اصول پر مسلمانوں کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو مسلمان جہاں اذان کی آواز سنے سب کلام چھوڑ کر اپنے قریب کی مسجد کا رخ کرے تاکہ سب مسلمان مل کر اللہ کی فوج بن جائیں۔ اس طرح کی مشق ان کو روزانہ پانچ وقت کرائی جاتی ہے۔ کیونکہ دنیا کی ساری فوجوں سے بڑھ کر

سنتِ نبویؐ کی فوج کی ہے۔ دوسری فوجوں کے لیے تو مدتوں میں کبھی ایک جمع ہونے آتی ہے اور اس کی خاطر

ان کو یہ ساری فوجی مشقیں کرائی جاتی ہیں مگر اس خدائی فوج کو ہر وقت شیطانی طاقتوں کے ساتھ لڑنا ہے اور ہر وقت اپنے کمانڈر کے احکام کی تعمیل کرتی ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ یہی بہت بڑی رعایت ہے کہ اسے روزانہ صرف پانچ مرتبہ خدائی نکل کی آواز پر دوڑنے اور خدائی چھاؤنی یعنی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

یہ تو محض اذان کا فائدہ تھا۔ اب آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور صرف اس جمع ہوتے میں بے شمار فائدے ہیں۔ یہاں جو آپ جمع ہوئے تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا پہچانا، ایک دوسرے سے واقف ہوئے۔ یہ دیکھا پہچانا، واقف ہونا کس حیثیت سے ہے؟ اس حیثیت سے کہ آپ سب ایک خدا کے بندے ہیں۔ ایک سول کے پیر ہیں۔ ایک کتا کے ماننے والے ہیں۔ ایک ہی مقصد آپ سب کی زندگی کا ہے۔ اسی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور اسی مقصد کو یہاں سے واپس جا کر بھی آپ کو پورا کرنا ہے۔ اس قسم کی آشنائی اس قسم کی واقفیت آپ میں خود بخود یہ خیال پیدا کر دیتی ہے کہ آپ سب ایک قوم ہیں، ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دنیا میں آپ کی اغراض، آپ کے مقاصد، آپ کے نقصانات اور آپ کے فوائد سب مشترک ہیں، اور آپ کی زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔

پھر آپ سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آنکھیں کھول کر ہی دیکھیں گے۔ اور یہ دیکھنا بھی دشمن کا دشمن کو دیکھنا نہیں بلکہ دوست کا دوست کو اور بھائی کا بھائی کو دیکھنا ہو گا۔ اس نظر سے جیسے آپ دیکھیں گے کہ میرا ایک بھائی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، کوئی پریشان صورت ہے، کوئی فاقہ زد دم جہرہ یہے ہوئے آیا ہے، کوئی معذور، لنگڑا، لولایا اندھا ہے تو خواہ مخواہ آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گی۔ آپ میں سے جو خوش حال ہیں وہ غریبوں اور بے کسوں پر رحم کھائیں گے۔ جو بد حال ہیں انہیں امیروں تک پہنچے اور ان سے اپنا حال کہنے کی ہمت پیدا ہو گی۔ کسی کے متعلق معلوم ہو گا کہ بیمار ہے یا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اس لیے مسجد میں نہیں آیا تو اس کی عیادت کو جانے کا خیال پیدا ہو گا۔ کسی کے مرنے کی خبر ملی تو سب مل کر اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں گے اور غمزدہ غمزدوں کے غم میں تسکین ہوں گے۔ یہ سب باتیں آپ کی باہمی محبت کو بڑھانے والی اور ایک دوسرے

کا مددگار بنانے والی ہیں۔

اس کے بعد ذرا غور کیجیے۔ یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں تو ایک پاک بگڑہ پاک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ چوروں اور سربوروں اور بونے بازوں کا اجتماع تو نہیں ہے کہ سب کے دل میں ناپاک راوی بھرے ہوئے ہوں۔ یہ تو اللہ کے بندوں کا اجتماع ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے گھر میں، سب اپنے خدا کے سامنے بندگی کا اقرار کرتے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر دل تو ایمان و آدمی میں خود ہی اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کوئی گناہ اپنے دوسرے بھائی کے سامنے کیا تھا، اور وہ خود بھی یہاں مسجد میں موجود ہے تو محض اس کی نگاہوں کا سامنا ہو جاتا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ گناہ گار اپنے دل میں کٹ کٹ جائے۔ اور اگر کہیں مسلمانوں میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو، اور وہ جانتے ہوں کہ ہمدردی و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے، تو یقین جلدیے کہ یہ اجتماع انتہائی رحمت و برکت کا موجب ہو گا۔ اس طرح سب مسلمان مل کر ایک دوسرے کی خرابیوں کو دور کریں گے، ایک دوسرے کی کمی پوری کریں گے اور پوری جماعت نیکوں اور صالحوں کی جماعت بنتی چلی جائے گی۔

یہ صرف مسجد میں جمع ہونے کی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کتنی برکات پوشیدہ ہیں۔ آپ سب ایک صف میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ نہ کوئی اونچے درجے کا ہے نہ نیچے درجے کا۔ خدا کے دربار میں خدا کے سامنے سب ایک درجے میں ہیں۔ کسی کا ہاتھ نکلے اور کسی کے چھو جانے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ سب پاک ہیں، اس لیے کہ سب انسان ہیں، ایک خدا کے بندے ہیں، اور ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ میں خاندانوں اور قبیلوں اور ملکوں اور زبانوں کا بھی کوئی فرق نہیں۔ کوئی سید ہے۔ کوئی پٹھان ہے۔ کوئی راجپوت ہے۔ کوئی جاٹ ہے۔ کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے اور کوئی کسی ملک کا۔ کسی کی زبان کچھ ہے اور کسی کی کچھ۔ مگر سب ایک صف میں کھڑے ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سب ایک قوم ہیں۔ یہ سب نسا اور برادریوں اور قوموں کی تقسیم سب جھوٹی

ہے۔ سب سے بڑا تعلق آپ کے درمیان خدا کی بندگی و عبادت کا تعلق ہے۔ اس میں ہم سب سب ایک ہیں تو پھر کسی معاملہ میں بھی کیوں الگ ہوں؟

پھر جب آپ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک قریح اپنے بادشاہ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑی ہے۔ صف باندھ کر کھڑے ہونے اور بل کر ایک ساتھ حرکت کرنا سے آپ کے دلوں میں یک جہتی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پیش کرانی جاتی ہے کہ خدا کی بندگی کا یہ طریق ایک ہو جائے کہ سب کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں اور سب کے پاؤں ایک ساتھ چلیں، گویا آپ دس میں یا سو یا ہزار آدمی نہیں ہیں بلکہ بل کر ایک آدمی کی طرح بن گئے ہیں۔

اس جماعت اور اس صف بندی کے بعد آپ کرتے کیا ہیں؟ ایک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں کہ اَلَاکَ نَعْبُدُ وَاِلَآکَ نَسْتَعِیْنُ۔ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔ ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ سَرِّیْنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ ہمارے پروردگار تیرے ہی یہ حمد ہے۔ اَلْسَلَامُ عَلَیْکَ اَوْ عَلٰی عِمَادِ اللّٰهِ الصَّلِیْحِیْنَ۔ ہم سب پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پھر نماز ختم کر کے آپ ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اَلْسَلَامُ عَلَیْکُمْ وَرْحَمَةُ اللّٰهِ۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ سب مل کر ایک ہی مالک سے سب کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اکیلے اکیلے نہیں ہیں۔ آپ ہیں سے کوئی تنہا سب اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ ہر ایک کی دعا ہی ہے کہ سب پر خدا کا فضل ہو، سب کو ایک ہی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بخشی جائے، اور سب خدا کی سلامتی میں شامل ہوں۔ اس طرح یہ نماز آپ کے دلوں کو جوڑتی ہے، آپ کے خیالات میں یکسانی پیدا کرتی ہے اور آپ میں خیر خواہی کا تعلق پیدا کرتی ہے۔

مگر دیکھ لیجیے کہ جماعت کی نماز آپ کبھی امام کے بغیر نہیں پڑھتے۔ دو آدمی بھی مل کر پڑھیں گے تو ایک امام ہو گا اور دوسرا مقتدی۔ جماعت جب کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے، بلکہ ایسی نماز ہوتی

ہی نہیں حکم ہے کہ بہت آہستہ سے ایسا کہ یہ سچے جماعت میں شریک ہوتا جائے۔ یہ سب چیزیں محض نماز ہی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان میں دراصل آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ امان کی حیثیت زندگی بسر کرنی ہے تو اس طرح جماعت میں مل کر رہو۔ ہمتا رہی جماعت، جماعت ہی نہیں، بلکہ سب تک کہ تمہارا کوئی امام نہ ہو اور جماعت جب بن جائے تو اس سے الگ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری زندگی، امان کی زندگی نہیں رہتی۔

صرف اس پر بس نہیں کیا گیا بلکہ امام اور قاریوں کا تعلق اس طور پر قائم کیا گیا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس چوٹی مسجد سے باہر اس عظیم الشان مسجد میں جس کا نام ”زمین“ ہے آپ کے امام کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کو کس طرح اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور کن باتوں میں کرنی چاہیے، اگر وہ غلطی کرے تو آپ کیا کریں، کہاں تک؟ آپ کو ان میں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، کہاں آپ اس کو ٹھکنے کے مجاز ہیں، کہاں آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور کس موقع پر آپ اس کو کمالات سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ سب گویا چھوٹے پیمانے پر ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی مشق ہے جو ہر روز پانچ مرتبہ آپ سے ہر چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں کرائی جاتی ہے۔

یہاں اتنا موقع نہیں کہ میں ان ساری تفصیلات کو بیان کروں مگر چند موٹی موٹی باتیں بیان کرتا ہوں۔ حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو بنایا جائے جو ہر تیز گار ہو، علم میں زیادہ ہو، قرآن زیادہ جانتا ہو، اور سن ریٹ بھی ہو۔ حدیث میں ترتیب بھی بتا دی گئی کہ ان صفات میں کوئی صفت کس صفت پر مقدم ہے۔ یہیں سے یہ تعلیم بھی دیدی گئی کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔

حکم ہے کہ امام ایسا شخص نہ ہو جس سے جماعت کی اکثریت ناراض ہو۔ یوں تو تھوڑے بہت مخالفت کس کے نہیں ہوتے لیکن اگر جماعت میں زیادہ آدمی کسی شخص سے نفرت رکھتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے۔ یہاں پھر سردار قوم کے انتخاب کا ایک قاعدہ بتا دیا گیا۔

حکم ہے کہ جو شخص جماعت کا امام بنایا جائے وہ نماز پڑھائے کہ جماعت کے ضعیف ترین آدمی کو بھی

تکلیف نہ ہو محض جوان مضبوط جسم اور ذہن والے آدمیوں کو ہی پیش نظر رکھ کر ٹیٹن میں قراستہ اور سٹے سٹے رکوع اور سجے نہ کرنے لگے، بلکہ یہ بھی دیکھ کر جماعت میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور ایسے مشغول آدمی بھی ہیں جو جلدی نماز پڑھ کر اپنے کام پر واپس جانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں یہاں تک رحم اور شفقت کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نماز پڑھاتے میں کن بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ اگر بچے کی ماں جماعت میں شریک ہے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ گویا سر دار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ جب سرور بنایا جائے تو قوم کے اندر اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔

علم ہے کہ اگر امام کو نماز پڑھاتے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آجائے جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے تو فوراً ہٹ جائے اور اپنی جگہ پیچھے کے آدمی کو کھڑا کرے، اس کے معنی یہ ہیں کہ سر دار قوم کا بھی یہی فرض ہے۔ جب وہ سرداری کے قابل اپنے آپ کو نہ پائے تو اسے خود ہٹ جانا چاہیے اور دوسرے اہل آدمی کے لیے جگہ خالی کر دینی چاہیے۔ اس میں نہ شرم کا کچھ کام ہے اور نہ خود غرضی کا۔

علم ہے کہ امام کے فعل کی سختی کے ساتھ پابندی کرو۔ اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا سخت ممنوع ہے، یہاں تک کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جائے اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں گویا قوم کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے سردار کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے۔

امام اگر نماز میں غلطی کرے مثلاً جہاں اسے بیٹھنا چاہیے تھا وہاں کھڑا ہو جائے یا جہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں بیٹھ جائے تو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اسے غلطی پر متنبہ کر دے سبحان اللہ کے معنی ہیں ”اللہ پاک ہے“ امام کی غلطی پر سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہو کہ غلطی سے تو صرف اللہ ہی پاک ہے۔ تم انسان ہو تم سے بھول چوک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ طریقہ ہے امام کو ڈکے کا۔ اور جب اس طرح اسے ٹوٹا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم و لحاظ کے اپنی غلطی کی اصلاح کرے۔ البتہ اگر ڈکے جانے کے باوجود امام کو یقین ہو کہ اس نے صحیح فعل کیا ہے تو وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کر سکتا ہے اور اس صورت میں جماعت

نمازیں بے اثر کیوں ہو گئیں؟

برادران اسلام! آج کے خطبہ میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جس نماز کے اس قدر فائدے ہیں نے کئی خطبوں میں مسلسل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ اب کیوں وہ فائدے نہیں دے رہی ہے؟ کیا بتا ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی غلام ہیں؟ پھر بھی کفار آپ پر غالب ہیں؟ پھر بھی آپ دنیا میں تباہ حال اور کمبخت زندہ ہیں؟

اس کا مختصر جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہی نہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو اس طریقہ سے نہیں پڑھتے جو خدا اور رسول نے بتایا ہے اس لیے ان فائدوں کی توقع آپ نہیں کر سکتے جو مومن کو معراج کمال تک پہنچانے والی نماز سے پہنچنے چاہئیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ صرف اتنا سا جواب آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اس لیے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا۔

یہ گھنٹا جو آپ کے سامنے لٹک رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے پُرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب اس کو کوک دی جاتی ہے تو سب پُرزے اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کے حرکت کرنے کے ساتھ ہی باہر کے سفید تختے پر ان کی حرکت کا نتیجہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گھنٹہ کی دونوں سوئیاں چل کر ایک ایک سکینڈ اور ایک ایک منٹ بتانے لگتی ہیں، اب آپ ذرا غور کی نگاہ سے دیکھیے۔ گھنٹے کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیح وقت بتائے۔ اس مقصد کے لیے گھنٹے کی مشین میں وہ سب پرزے جمع کیے گئے جو صحیح وقت بتانے کے لیے ضروری تھے، پھر ان سب کو اس طرح جوڑا گیا کہ سب مل کر باقاعدہ حرکت کریں اور ہر پرزہ وہی کام اور اتنا ہی کام کرتا چلا جائے جتنا صحیح وقت بتانے کے لیے اس کو کرنا چاہیے، پھر کوک دینے کا قاعدہ مقرر کیا گیا تاکہ ان پرزوں کو ٹھہرنے نہ دیا جائے اور تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان کو حرکت دینا پڑے۔

رہے۔ اس طرح جب تمام پرزوں کو ٹھیک ٹھیک جوڑا گیا اور ان کو کوک دی گئی تب کہیں یہ گھنٹہ اس قابل ہوا کہ وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اسے کوک نہ دیں تو یہ وقت نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کوک دیں لیکن اس قاعدے کے مطابق نہ دیں جو کوک دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو یہ بند ہو جائے گا یا پھلے گا بھی تو صبح وقت نہ بتائے گا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزے نکال ڈالیں اور بچہ کوک دیں تو اس کوک کو ہی کچھ حاصل نہ ہو گا۔ اگر آپ اس کے بعض پرزوں کو نکال کر اس کی جگہ نگرینین کے پُر نے لگا دیں اور بچہ کوک دیں تو یہ نہ وقت بتائے گا اور نہ کپڑا ہی سیبے گا۔ اگر آپ اس کے سارے پُر نے اس کے اندر بدستور رہنے دیں لیکن ان کو کھول کر ایک دوسرے سے الگ کر دیں تو کوک دینے سے کوئی پرزہ بھی حرکت نہ کرے گا۔ کہنے کو سارے پُر نے اس کے اندر موجود ہوں گے، مگر محض پرزوں کے موجود رہنے سے وہ مقصد حاصل نہ ہو گا جس کے لیے گھنٹہ بنایا گیا ہے، کیونکہ ان کی ترتیب اور ان کا آپس کا تعلق آپ نے توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ بل کر حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سب صورتیں جو میں نے آپ سے بیان کی ہیں، ان میں اگرچہ گھنٹے کی ہمتی اور اس میں کوک دینے کا فعل دونوں بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گھنٹہ نہیں ہے، یا آپ کوک نہیں دے رہے ہیں۔ وہ تو یہی کہے گا کہ صورت بالکل گھنٹے جیسی ہے، اور یہی امید کرے گا کہ گھنٹے کا جو فائدہ ہے وہ اس سے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب وہ آپ کو کوک دیتے ہوئے دیکھے گا تو یہی خیال کرے گا کہ آپ اتنی گھنٹے کو کوک دے رہے ہیں، اور یہی توقع کرے گا کہ گھنٹے کو کوک دینے کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ توقع پوری کیسے ہو سکتی ہے جبکہ یہ گھنٹہ بس دور سے دیکھنے ہی کا گھنٹہ ہے اور حقیقت میں اس کے اندر گھنٹہ بن باقی نہیں رہا ہے؟

یہ مثال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس سے آپ سارا معاملہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام کو اسی گھنٹہ پر قیاس کر لیجیے جس طرح گھنٹے کا مقصد صبح وقت بتانا ہے اسی طرح اسلام کا مقصد یہ ہے کہ زمین میں آپ خدا کے خلیفہ یعنی خدائی فوجدار بن کر رہیں، خود خدا کے حکم پر چلیں، سب پر خدا کا حکم چلائیں، اور سب کو خدا کے قانون کا تابع بنا کر رکھیں۔ اس مقصد کو صاف طور پر قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے کہ:-

كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ قَانُونًا
تَاْمُرُوْنَ بِالْعُرْوَةِ وَاَنْتُمْ حَمُولُوهَا
وَتَكْفُرُوْنَ بِهَا لَعَنَ اللَّهُ مَن كَفَرَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ غَيْرَ مُؤْمِنًا
بِهَا فَاُولَٰئِكَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا

اور

لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ نبی اللہ کی فرماں برداری کا فائدہ
مٹ جائے اور اطاعت پورا کی پوری سربسب اللہ کے لیے ہو۔

اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گھنٹے کے پرزوں کی طرح اسلام میں بھی وہ تمام پرزے جمع کیے گئے ہیں
جس کا غرض کے لیے مناسب اور ضروری تھے۔ دین کے عقائد، اخلاق کے اصول، معاملات کے قاعدے،
خدا کے حقوق، بندوں کے حقوق، خنوا لینے نفس کے حقوق، دنیا کی ہر اس چیز کے حقوق جس سے آپ کو ہر طریقہ پر
آنا ہے، کمانے کے قاعدے اور خرچ کرنے کے طریقہ، جنگ کے قانون اور صلح کے قاعدے، حکومت کرنے
کے قوانین اور حکومت اسلامی کی اطاعت کرنے کے ذمہ داری، یہ سب اسلام کے پرزوں اور ان کو گھڑی کے
پرزوں کی طرح ایک ایسی ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ کسا گیا ہے کہ جوں ہی اس میں کوئی ایک دی جائے،
ہر پرزہ دوسرے پرزوں کے ساتھ مل کر حرکت کرنے لگے۔ اور ان سب کی حرکت سے اس ترتیبی اسلام
کا غبار اور دنیا پر خدائی قانون کا تسلط اس طرح مسلسل ظاہر ہوتا شروع ہو جائے جس طرح اس گھنٹے کو آپ دیکھ
ہے ہیں کہ اس کے پرزوں کی حرکت کے ساتھ ہی باہر کے سفید تھکے پر تہجد برابر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے۔
گھڑی میں پرزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھنے کے لیے چند کیلیں اور چند تیریاں لٹکائی گئی ہیں۔
اسی طرح اسلام کے تمام پرزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رکھنے اور ان کی صحیح ترتیب قائم رکھنے کے لیے
وہ چیز رکھی گئی ہے جس کو نظام جماعت کہا جاتا ہے یعنی مسلمانوں کا ایک ایسا موجود دین کا صحیح علم اور تقویٰ کی
رکھتا ہو جماعت کے دماغ بل کر اس کی مدد کریں، جماعت کے ہاتھ پاؤں اس کی اطاعت کریں، ان سب کی طاقت

سے وہ اسلام کے قوانین نافذ کرے اور لوگوں کو ان قوانین کی خلاف ورزی سے روکے۔ اس طریقے سے جب سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں اور ان کی ترتیب ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے تو ان کو حرکت دینے اور جیتے رہنے کے لیے کوک کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہی کوک یہ نماز ہے جو ہر روز پنج وقت پڑھتی ہے۔ پھر اس گھڑی کو صاف کرتے رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور وہ صفائی یہ روزے ہیں جو سال بھر میں تین دن رکھے جاتے ہیں۔ اور اس گھڑی کو تیل دیتے رہنے کی بھی ضرورت ہے، سو رکوعہ وہ تیل ہے جو سال بھر میں ایک مرتبہ اس کے پرزوں کو دیا جاتا ہے۔ تیل کہیں باہر سے نہیں آتا بلکہ اسی گھڑی کے بعض پرزے تیل بناتے ہیں اور انھیں سوکھے ہوئے پرزوں کو روغن دار کر کے آسانی کے ساتھ چلنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ پھر اسے کبھی کبھی اوور ہال کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سودہ اور ہالنگ بیرج ہے جو عمر میں ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس سے زیادہ جتنا کیا جاسکے اتنا ہی بہتر ہے۔

اب آپ غور کیجیے کہ یہ کوک دینا اور صفائی کرنا اور تیل دینا اور اوور ہال کرنا اسی وقت تو مفید ہو سکتا ہے جب اس فریم میں اسی گھڑی کے پرزے موجود ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اسی ترتیب سے جڑے ہوئے ہوں جس سے گھڑی ساز نے انھیں جوڑا تھا، اور ایسے تیار ہیں کہ کوک دیتے ہی اپنی مقررہ حرکت کرے لگیں اور حرکت کرتے ہی نتیجہ دکھاتے لگیں۔ لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ دوسرا ہو گیا ہے۔ اول تو وہ نظام جماعت ہی باقی نہیں رہا جس سے اس گھڑی کے پرزوں کو باندھا گیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے پیچ ڈھیلے ہو گئے اور پرزہ پرزہ الگ ہو کر کھڑ گیا۔ اب جو جس کے جی میں آتا ہے کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ ہر شخص مختار ہے، اس کا دل چاہے تو اسلام کے قانون کی بیروی کرے، اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ اس پر بھی آپ لوگوں کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو آپ نے اس گھڑی کے بہت سے پرزے نکال ڈالے اور ان کی جگہ ہر شخص نے اپنی اپنی پسند کے مطابق جن دوسری شین کا پرزہ چاہا لا کر اس میں فٹ کر دیا۔ کوئی صاحب منکر مشین کا پرزہ پسند کر کے لے آئے کسی صاحب کو ٹا پیسے کی چکی کا کوئی پرزہ پسند آیا تو وہ اسے اٹھا لائے، اور کسی صاحب نے موٹر لاری کی کوئی چیز پسند

کی تو اسے لاکر اس گھڑی میں لگا دیا۔ اب آپ مسلمان بھی ہیں اور بنک سے سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، انشورس کمپنی میں بھیہ بھی کر رکھا ہے، انگریزی عدالتوں میں چھوٹے مقدمے بھی لڑ رہے ہیں، کفار کی وفادارانہ خدمت بھی ہو رہی ہے بیٹھیوں اور بیٹھوں اور بیویوں کو میم صاحب بھی بنایا جا رہا ہے، بچوں کو ماہ پرستانہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے، گاندھی صاحب کی پیروی بھی ہو رہی ہے، اور بنین صاحب کے راگ بھی گائے جاتے ہیں، غرض کوئی غیر مسلم چیز بڑی نہیں رہی ہے جسے ہمارے بھائی مسلمانوں نے لاکر اسلام کی اس گھڑی کے زیرم میں ٹھونس نہ دیا ہو۔

یہ سب حکمتیں کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کوک دینے سے یہ گھڑی چلے اور وہی نتیجہ دکھائے جس کے لیے اس گھڑی کو بنایا گیا تھا، اور صفائی کرنے تیل دینے اور اور ہال کرنے سے وہی فائدہ ہوں جو ان کاموں کے لیے مقرر ہیں۔ مگر ذرا عقل سے آپ کام لیں تو باسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جو حال آپ نے اس گھڑی کا کر دیا ہے اس میں عمر بھر کوک دینے اور صفائی کرنے اور تیل دینے رہنے سے بھی کچھ نتیجہ نہیں نکل سکتا جب تک آپ باہر سے آئے ہوئے تمام پرزوں کو بحال کر اس کے اصلی پرزے اس میں نہ رکھیں گے، اور پھر ان پرزوں کو اسی ترتیب کے ساتھ جوڑ کر کس نہ دیں گے جس طرح آئینہ میں انھیں جوڑا اور کرایا گیا تھا، آپ ہر گز ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو اس سے کبھی ظاہر ہوتے تھے۔ خوب سمجھ لیجیے کہ یہ اصلی وجہ ہے آپ کی نمازوں اور روزوں اور زکوٰۃ اور حج کے نتیجہ ہو جانے کی اول تو آپ

میں سے نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور زکوٰۃ اور حج ادا کرنے والے ہیں ہی کہتے۔ نظام جماعت کے بھر جانے سے ہر شخص محتاج مطلق ہو گیا ہے۔ چاہے ان فرائض کو ادا کرے، چاہے نہ کرے۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ پھر جو لوگ انھیں ادا کرتے ہیں وہ بھی کس طرح کرتے ہیں؟ نمازیں جماعت کی پابندی نہیں۔ اور اگر کہیں عجم کی پابندی ہے بھی تو مسجدوں کی امامت کے لیے ان لوگوں کو چنا جاتا ہے جو دنیا میں کسی اور کام کے قابل نہیں ہوتے۔ مسجد کی روٹیاں کھانے والے، فرض دینی کو کمائی کا ذریعہ سمجھنے والے، جاہل، کم حوصلہ اور پست خلاق لوگوں کو۔ آپ نے اس نماز کا امام بنایا ہے جو آپ کو خدا کا خلیفہ اور دنیا میں خدا کی فوجدار بنانے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اسی طرح روزے اور زکوٰۃ اور حج کا جو حال ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ

کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی بہت سے مسلمان اپنے فرائض دینی بجالانے والے ضرور ہیں، لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں گھڑی کا پڑزہ پڑزہ الگ کر کے اور اس میں باہر کی میسیوں چیزیں داخل کر کے آپ کا کوک دینا اور نہ دینا، صفائی کرنا اور نہ کرنا، تہل دینا اور نہ دینا، دونوں بے نتیجہ ہیں۔ آپ کی یہ گھڑی دوسرے گھڑی ہی نظر آتی ہے، دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ آپ جب اس گھڑی کو کوک جیتے اور صفائی کرتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ واقعی آپ کوک کسے لے رہے ہیں اور صفائی کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز نماز نہیں ہے، یا روزے روزے نہیں ہیں۔ مگر دیکھنے والوں کو کیا خبر کہ اس ظاہری فریم کے اندر کیا کچھ کارستانیوں کی گئی ہیں۔

برادران اسلام! میں نے آپ کو اصل وجہ بتا دی کہ آپ کے یہ مذہبی اعمال آج کیوں بے نتیجہ ہو رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کے باوجود آپ خدائی فوجدار بننے کے بجائے کفار کے فیڈی اور ہر ظالم کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں لیکن اگر برانہ مانیتے تو میں آپ کو اس سے بھی زیادہ غموں ناک بانس بناؤں۔ آپ کو اپنی اس حالت کا رنج اور اپنی مصیبت کا احساس ضرور ہے، مگر آپ کے اندر ہزار میں نو سو نانو کے بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس حالت کو بدلنے کی صحیح صورت کے لیے راضی نہیں ہیں۔ وہ اسلام کے اس گھٹنے کو جس کا پڑنا پڑنا اندر سے الگ کر دیا گیا ہے اور جس میں اپنی پسند کے مطابق ہر شخص نے کوئی نہ کوئی چیز ملا رکھی ہے از سر نو مرتب کرنا برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ جب اس میں سے یہ وہ فی چیزیں نکالی جائیں گی تو ان کی پسند کی بھی کچھ چیزیں نکلی کر رہیں گی، اور جب اس کو کسا جائے گا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ کسے جائیں گے اور یہ ایسی شے ہے جسے برضا و رغبت گوارا کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اس لیے وہ اس پر چاہتے ہیں کہ یہ گھنٹا اسی حال میں دیوار کی زینت بن رہا ہے اور دوسرے لالاکر لوگوں کو اس کی زیارت کرائی جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ اس گھنٹے میں ایسی اور ایسی کرامات چھپی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو لوگ کچھ زیادہ اس گھنٹے کے ہوا خواہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کو خوب دل لگا لگا کر کوک دی جائے اور نہایت تن دہی کے ساتھ اس کی

صفاقی کی جائے، مگر حاشاکہ اس کے پرزوں کو مرتب کرنے اور کتب و سیر و فی پر سے نکال پھینکنے کا ارادہ نہ کیا جائے۔

کاش میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا سکتا۔ مگر میں کیا کروں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ جس حالت میں آپ اس وقت میں اس میں پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ تہی اور شراق اور چاشت بھی آپ پڑھتے لگیں، اور پانچ پانچ گھنٹے روزانہ قرآن بھی پڑھیں، اور رمضان شریف کے علاوہ گیارہ مہینوں میں ساڑھے پانچ مہینہ کے غیر روزے بھی ایک ہی کریں تب بھی پھر حاصل نہ ہو گا کوئی کسے اندر اس کے اعلیٰ پرزے رکھے ہوں اور انہیں کس دیا جائے تب تو ذرا سی کوک بھی اس کو چلا دے گی، تب پورا ساصات کرنا اور ذرا ساقیل دینا بھی نتیجہ خیز ہو گا۔ در نہ عمر بھر کوک دیتے رہتے، گھڑی نہ چلتی ہے نہ چلے گی۔ و
حاصلینا اکال بلا غ۔

روزہ

برادران اسلام! دوسری عبادت جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کی ہے "روزہ" ہے۔ روزہ سے مراد یہ ہے کہ صبح سے شام تک دمی کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرے۔ نماز کی طرح یہ عبادت بھی ابتداء سے تمام بینبروں کی شریعت میں فرض رہی ہے پچھلی عقیبتیں گزری ہیں سب سے سب سے روزے رکھتی تھیں جس طرح امت محمدی رکھتی ہے۔ البتہ روزے کے احکام، اور روزوں کی تعداد اور روزے رکھنے کے زمانہ میں مختلف شریعتوں کے درمیان فرق رہا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر مذاہب میں روزہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہے اگرچہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا کر اس کی شکل بگاڑ دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ** یعنی "اے مسلمانو! تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔" اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ کبھی روزے کی عبادت سے خالی نہیں رہیں جس طرح نماز اور زکوٰۃ سے خالی نہیں رہی ہیں۔

غور کیجیے کہ آخر روزے میں کیا بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر زمانے میں فرض کیا ہے؟

اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کا اصل مقصد انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت بنادینا ہے۔ انسان عید یعنی بندہ پیدا ہوا ہے، اور عیدیت یعنی بندگی اس کی مین فطرت ہے، اس لیے عبادت یعنی خیال اور عمل میں اللہ کی بندگی کرنے سے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو آزاد نہ ہونا چاہیے۔ اسے اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں ہمیشہ اور ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی

رضا اور تشدد کی کس چیز میں ہے، اور اس کا غضب اور ناراضی کس چیز میں ہے۔ پھر جس طرف اللہ کی رضا ہو اور صبر جانا چاہیے اور جس طرف اس کا غضب اور اس کی ناراضی ہو اس سے یوں بچنا چاہیے جیسے آگ کے انگارے سے گنا کوئی بچتا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے پسند کیا ہو اس پر چلنا چاہیے اور جس طریقہ کو اس نے پسند نہ کیا ہو اس سے بھاگنا چاہیے جبکہ نشان کی ساری زندگی اس رنگ میں رنگ جائے تب سمجھو کہ اس نے اپنے مالک کی بندگی کا حق ادا کیا اور مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَلَا الْجِنَّ وَلَا الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي کا مشلا پورا کر دیا۔

یہ بات بھی اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے نام سے جو عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا اصلی مقصد اسی بڑی عبادت کے لیے ہم کو تیار کرنا ہے۔ ان کو فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم نے دن میں پانچ وقت رکوع اور سجدہ کر لیا، رمضان میں تیس دن تک صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرنی، اور مال دار ہونے کی صورت میں سالانہ زکوٰۃ اور عمر میں ایک مرتبہ حج ادا کر دیا، تو اللہ کا جو کچھ حق تم پر تھا وہ ادا ہو گیا اور اس کے بعد تم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے کہ جو چاہو کیستے پھرو۔ بلکہ دراصل ان عبادتوں کو فرض کرنے کی غرض یہی ہے کہ ان کے ذریعہ سے آدمی کی تربیت کی جائے اور اس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جائے۔ آئیے اب اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح آدمی کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔

روزہ کے سوا دوسری عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مثلاً نماز میں آدمی اٹھتا اور بیٹھتا اور رکوع اور سجدہ کرتا ہے جس کو ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ حج میں ایک لباس سفر کر کے جاتا ہے اور پھر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ زکوٰۃ بھی کم از کم ایک شخص دیتا ہے اور دوسرے شخص لیتا ہے۔ ان سب عبادتوں کا حال چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ ادا کرتے ہیں تب بھی دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں کرتے تب بھی لوگوں کو خبر ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روزہ ایسی عبادت ہے جس کا حال خدا اور بندے کے سوا کسی دوسرے پر نہیں کھل سکتا۔ ایک شخص سب کے سامنے سوئی کھائے اور افطار کے وقت

تک ظاہر میں کچھ نہ کھائے پیے، مگر چھپ کر پانی پی جائے، یا کچھ چوری چھپے کھائے تو خدا کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا ہی تجھ ہی رہے گی کہ وہ روزہ سے ہے اور وہ حقیقت میں روزے سے نہ ہوگا۔

روزے کی اس حیثیت کو سامنے رکھو، پھر غور کرو کہ جو شخص حقیقت میں روزے سے رکھتا ہے اور اس میں چوری چھپ بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، سنت گرمی کی حالت میں بھی جبکہ پیاس سے تعلق چٹنا جاتا ہو، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا، سخت بھوک کی حالت میں بھی جبکہ آنکھوں میں دم آ رہا ہو کوئی چیز کھانے کا ارادہ نہیں کرتا، اسے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر کتنا ایمان ہے۔ کس قدر زبردست یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس کی کوئی حرکت چاہے ساری دنیا سے چھپ چھپ جائے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ کیا خوف اللہ اس کے دل میں ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف اٹھاتا ہے مگر صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے روزے کو توڑنے والا ہو۔ کس قدر مضبوط اعتقاد ہے اس کو آخرت کی جزا و سزا پر کہ مہینہ بھر میں وہ کم از کم تین سو ساٹھ گھنٹہ کے روزے رکھتا ہے اور اس دوران میں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے دل میں آخرت کے متعلق شک سمجھنا، شبہ تک نہیں آتا، کیونکہ اگر اسے اس امر میں شک ہو جائے کہ آخرت ہزنگی یا نہ ہوگی اور اس میں عذاب و ثواب ہو گا یا نہ ہوگا، تو وہ کبھی اپنا روزہ پورا نہیں کر سکتا۔ شک کی فطرت یہی ہے کہ وہ آدمی کے ارادے کو متزلزل کر دیتا ہے۔ لہذا شک آتے کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی خدا کے حکم کی تعمیل میں کچھ نہ کھائے اور نہ پینے کے ارادے پر قائم رہ جائے۔

اس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک جہیدہ تک مسلمان کے ایمان کی مسلسل آزمائش کرتا ہے۔ اور اس آزمائش میں جتنا جتنا آدمی پورا اترتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ گویا آزمائش کی آزمائش ہے، اور ٹریننگ کی ٹریننگ۔ اب جب کسی شخص کے پاس امانت رکھواتے ہیں تو گویا اس کی ایمان داری کی آزمائش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترے اور امانت میں جہانت نہ کرے

تو اس کے انداماتوں کا بوجھ نبھانے کی اور زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے اور وہ اور زیادہ امین بنتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مسلسل ایک ہفتہ تک روزانہ بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے تک آپ کے ایمان کو کڑی آزمائش میں ڈالتا ہے اور جب اس آزمائش میں آپ پورے اترتے ہیں تو آپ کے اندر اس بات کی مزید قدامت پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر دوسرے گناہوں سے بھی پرہیز کریں، اللہ کو عالم الغیب جان کر چوری چھپے بھی اس کے قانون کو توڑنے سے بچیں، اور ہر موقع پر قیامت کا وہ دن آپ کو یاد آجایا کرے جب سب کچھ کھل جائے گا اور بغیر کسی رو رعایت کے بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا بد ملے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ - ۲۳)

اے اہل ایمان! تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، شاید
کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

روزے کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ طویل مدت تک شریعت کے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔ نماز کی مدت ایک وقت میں چند منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت سال بھر میں صرف ایک دفعہ آتا ہے اور وہ بھی سب کے لیے نہیں۔ ان سب کے برخلاف روزہ سال بھر میں پورے ایک ہفتہ تک شب و روز شریعت محمدی کے اتباع کی مشق کرتا ہے۔ صبح سحری کے لیے اٹھو، ٹھیک فلاں وقت پر کھانا پینا سب بند کر دو، دن بھر میں فلاں فلاں کام کر سکتے ہو اور فلاں فلاں کام نہیں کر سکتے، شام کو ٹھیک فلاں وقت پر افطار کرو، پھر کھانا کھا کر آرام کر لو، پھر تراویح کے لیے دوڑو۔ اس طرح ہر سال کا ہل ہفتہ بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مسلمان کو مسلسل فوجی سپاہیوں کی طرح پورے قاعدے اور ضابطہ میں رکھا جاتا ہے اور پھر گیارہ ہفتہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو حریت اس ہفتہ میں اس نے حاصل کی ہے اس کے اثرات ظاہر ہوں، اور جو کمی پائی جائے وہ پھر دوسرے سال کی ٹریننگ میں پوری

کی جائے۔

اس قسم کی تربیت کے لیے ایک ایک شخص کو الگ الگ کر تیار کرنا کسی طرح موزوں نہیں ہوتا۔ فوج میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شخص کو الگ الگ قلعے نہیں کھانی جاتی بلکہ پوری فوج کی فوج ایک ساتھ قواعد کرتی ہے، سب کو ایک وقت بگل کی آواز پر اٹھنا اور بگل کی آواز پر کام کرنا ہوتا ہے، تاکہ ان میں عبادت بن کر متفقہ کام کرنے کی عادت ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار ہوں یعنی ایک شخص کی تربیت میں جو کچھ نقصان رہ جائے اس کی کمی کو دوسرا اور دوسرے کی کمی کو تیسرا پورا کر دے۔ اسی طرح اسلام میں بھی رمضان کا مہینہ روزے کی عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ایک وقت میں سب کے سب مل کر روزہ رکھیں۔ اس حکم نے انفرادی عبادت کو اجتماعی عبادت بنا دیا جس طرح ایک کے عدو کو لاکھ سے ضرب دو تو لاکھ کا زبردست مدد دینا ہے اسی طرح ایک ایک شخص کے روزہ رکھنے سے جو اخلاقی اور روحانی فائدے ہو سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے مل کر روزہ رکھنے سے وہ لاکھوں کروڑوں گئے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پوری قضا کو نیکی اور برکت کا گار کی روح سے بھرتا ہے۔ پوری قوم میں گویا تقویٰ کی کھتی سرسبز ہو جاتی ہے۔ شخص نہ صرف خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ اگر اس میں کوئی گمراہی ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بہت سے بھائی جو اسی کی طرح روزہ دار ہیں، اس کی پشت پناہ بن جاتے ہیں۔ ہر شخص کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے ہر گز آتی ہے، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ خواہش ابھرتی ہے کہ کچھ بھلائی کا کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، کسی جگہ اگر کوئی نیک کام ہو یا ہو تو اس میں حصہ لے اور اگر کہیں ہلائیہ بدی ہو رہی ہو تو اُسے روکے نیکی اور تقویٰ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور بھلائیوں کے پھینے پھولنے کا موسم آ جاتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر غلہ اپنے موسم آنے پر خوب پھلتا پھولتا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي بے۔
 آدمی کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے۔ ایک نیکی دس گنی سے سات سو گنی تک پہنچتی ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ اس سے شایاں بہت زیادہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا چاہتا ہوں بدلہ دیتا ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنے والے کی نیت اور نیکی کے نتائج کے لحاظ سے تمام اعمال پھلتے پھولتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے ایک حد مقرر ہے۔ مگر روزے کی ترقی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ رمضان چونکہ خیر اور صلاح کے پھلنے پھولنے کا موسم ہے اور اس موسم میں اب تک شخص نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مسلمان مل کر اس نیکی کے باغ کو پانی دیتے ہیں اس لیے یہ بے حد و حساب بڑھ سکتا ہے۔ جتنی زیادہ نیکی نیتی کے ساتھ اس مہینہ میں عمل کرو گے، جس قدر زیادہ برکتوں سے خود فائدہ اٹھاؤ گے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، اور پھر جس قدر زیادہ اس مہینہ کے اثرات بعد کے گیارہ مہینوں میں باقی رکھو گے، اتنا ہی یہ پھلے پھولے گا اور اس کے پھلنے پھولنے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تم خود اپنے عمل سے اس کو محدود کر لو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔

روزے کے یہ اثرات اور یہ نتائج سن کر آپ میں سے ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ یہ اثرات آج کہاں ہیں؟ ہم روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر نتیجے جو تم بیان کر رہے ہو ظاہر نہیں ہوتے۔ اس کی ایک وجہ تو میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اسلام کے اجزاء کو الگ الگ کر دینے کے بعد اور بہت سی نئی چیزیں اس میں ملا دینے کے بعد آپ ان نتائج کی توقع نہیں کر سکتے جو پورے نظام کی بدھمی ہوئی صورت ہی میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عبادت کے متعلق آپ کا نقطہ نظر بالکل بدل گیا ہے۔ اب آپ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محض صبح سے شام تک کچھ نہ کھانے اور دینے کا نام عبادت ہے، اور جب یہ کام آپ نے کر لیا تو عبادت

پوری ہوئی۔ اسی طرح دوسری عبادتوں کی بھی محض ظاہری شکل کو آپ سمجھتے ہیں، اور عبادت کی اصلی روح جو آپ کے ہر عمل میں ہونی چاہیے اس سے عام طور پر آپ کے ۹۹ فی صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمی غافل ہیں۔ اسی وجہ سے یہ عبادات اپنے پورے فائدے نہیں دکھاتیں، کیونکہ اسلام میں توفیت اور فہم اور سمجھ بوجھ ہی پر سب کچھ منحصر ہے۔

ان شمار اند آئندہ خطبہ میں اس مضمون کی پوری تشریح کروں گا۔

روزہ کا اصل مقصد

برادران اسلام! ہر کام جو انسان کرتا ہے، اس میں دو چیزیں لازمی طور پر ہو کرتی ہیں۔ ایک چیز تو وہ مقصد ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز اس کام کی وہ خاص شکل ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ مثلاً کھانا کھانے کے فعل کو پیچھے رکھانے سے آپ کا مقصد زندہ رہنا اور جسم کی طاقت کو بحال رکھنا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ نواسے بناتے ہیں، منہ میں بے جلتے ہیں، دانتوں میں جراتے ہیں، اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں۔ چونکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب زیادہ کارگر اور سب زیادہ مناسب طریقہ یہی ہو سکتا تھا، اس لیے آپ نے اسی کو اختیار کیا۔ لیکن آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اصل چیز وہ مقصد ہے جس کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ کہ کھانے کے فعل کی یہ صورت اگر کوئی شخص لکڑی کا برادہ یا راکھ یا ٹی لے کر اس کے نواسے بنائے اور منہ میں لے جائے اور دانتوں سے چبا کر حلق سے نیچے اتار لے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہی ناکامی کا دماغ خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حلق کھانے کے اصل مقصد کو نہیں سمجھا اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بس فعل خوردن کے ان چاروں ارکان کو ادا کر دینے ہی کا نام کھانا کھانا ہے۔ اسی طرح آپ اس شخص کو بھی پاگل قرار دیں گے جو روٹی کھانے کے بعد فوراً ہی حلق میں انگلی ڈال کر رتے کر دیتا ہو اور پھر نکالت کرتا ہو کہ روٹی کھانے کے ہوا فائدے بیان کیے جلتے ہیں وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوتے، بلکہ میں تو اٹھا دوڑ دوڑ بلا ہوتا جا رہا ہوں اور مرجانے کی فست آگئی ہے۔ یہ احمق اپنی اس کمزوری کا الزام روٹی اور کھانے پر رکھتا ہے حالانکہ طاقت اس کی اپنی ہے۔ اس نے اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیا کہ کھانے کا فعل جتنے ارکان سے مرکب ہے بس ان کو ادا کر دینے ہی سے زندگی کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے اس نے سوچا کہ اب روٹی کا بوجھ اپنے معدے میں کیوں رکھو؟ کیوں نہ اسے نکال

پھینکا جائے تاکہ پیٹ ہلکا ہو جائے۔ کھانے کے ارکان تو میں ادا کر ہی چکا ہوں۔ یہ احمقانہ خیال جو اس نے قائم کیا اور اس کی پیروی کی اس کی سربلجی ظاہر ہے کہ اسی کو نگہبانی چاہیے۔ اس کو جاننا چاہیے تھا کہ جب کدوٹی پیڑ میں جا کر بیٹھتا ہو، اور خون بن کر سارے جسم میں پھیل کر چلائے، اس وقت تک زندگی کی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کھانے کے ظاہری ارکان بھی اگرچہ ضروری ہیں، کیونکہ ان کے بغیر کدوٹی معدے تک نہیں پہنچ سکتی، مگر محض ان ظاہری ارکان سے کام نہیں چل سکتا۔ ان ارکان میں کوئی جادو بھرا ہوا نہیں ہے کہ انہیں ادا کرنے سے بس طبعی طریقہ پر آدمی کی رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہو۔ خون پیدا کرنے کے لیے تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسی کے مطابق وہ پیدا ہوگا۔ اس کو توڑ دگے تو اپنے آپ کو خود ہلاک کر دگے۔

یہ مثال جو اس تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آج آپ کی عبادتیں کیوں بے اثر ہو گئی ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے بار بار بیان کر چکا ہوں، سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ آپ نے نماز روزے کے ارکان اور ان کی ظاہری صورتوں ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے اور آپ نے مثال عام میں بتا دیا ہو گا کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیے اس نے بس اللہ کی عبادت کر دی۔ آپ کی مثال اسی شخص کی سی ہے جو کھانے کے چاروں ارکان یعنی تواسے بنانا، ہاتھیں رکھنا، چٹانا، حلق کے نیچے اتار دینا بس اپنی چاروں کے مجموعے کو کھانا سمجھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس نے یہ چار ارکان ادا کر دیے اس نے کھانا کھانا اور کھانے کے فائدے اس کو حاصل ہونے چاہئیں، خواہ اس نے ان ارکان کے ساتھ کدوٹی اور پھر اپنے پیڑ میں آتا ہے ہوں، یا روتی کھا کر فوراً تے کر دی ہو، اگر حقیقت میں آپ لوگ اس حقاقت میں مبتلا نہیں ہو گئے ہیں تو مجھے بتائیے یہ ماجرا کیا ہے کہ جو روزہ دار صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے وہ عین اس عبادت کی حالت میں جھوٹ کیسے ہوتا ہے؟ وغیرت کس طرح کرتا ہے؟ اس کی زبان سے گایاں کیوں نکلتی ہیں؟ وہ لوگوں کا حق کیسے مار کھاتا ہے؟ حرام کھانے اور حرام کھلانے کے کام کس طرح کر دیتا ہے؟ اور پھر یہ سب کام کر کے بھی اپنے نزدیک یہ کیسے سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کی عبادت کی ہے؟ کیا اس کی مثال اس شخص کی سی نہیں ہے جو رکھ رکھاؤ اور

مٹی کھاتا ہے اور محض کھانے کے چار ارکان ادا کر دینے کو سمجھتا ہے کہ کھانا اسی کو کہتے ہیں؟

پھر مجھے بتائیے یہ کیا ماجرا ہے کہ رمضان بچہ میں تقریباً ۳۶۰ گھنٹے خدا کی عبادت کرنے کے بجائے آپ فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات شوال کی پہلی تاریخ ہی کو کافور ہو جاتے ہیں؟ ہندو اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی سب آپ عید کے زمانے میں کرتے ہیں۔ حدیبہ کے شہروں میں تو عید کے روز بدکاری اور شراب نوشی اور قمار بازی تک ہوتی ہے۔ اور بعض ظالم نوین نے ایسے دیکھے ہیں جو رمضان کے زمانہ میں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو شراب پیتے اور زنا کرتے ہیں۔ عام مسلمان خدا کے فضل سے اس قدر بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں، مگر رمضان ختم ہونے کے بعد آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اندر عید کے دوسرے دن بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کا کوئی اثر باقی رہتا ہو؟ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی میں کوئی کسر ٹھارہ کی جاتی ہو؟ نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے؟ اور فسادیت میں کیا کمی آ جاتی ہے؟

سو نیچے اور غور کیجیے کہ اس کی وجہ آخر کیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حرص سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور اس ہی عبادت ہے۔ اس لیے روزے کی تو آپ پوری حفاظت کرتے ہیں۔ خدا کا خوف آپ کے دل میں اس قدر ہوتا ہے کہ جس چیز میں روزہ ٹوٹنے کا ذرا بھی اندیشہ ہو اس سے بھی بچتے ہیں۔ اور اگر جان بڑھی نہ جائے تب بھی آپ کو روزہ توڑنے میں تامل ہوتا ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنا اہل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی صورت ہے۔ اور یہ صورت مقرر کرتے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف اور خدا کی محبت پیدا ہو، اور آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہوں مگر خدا ناراض ہو نہ ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکیں، اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہوں مگر خدا اس سے خوش ہوتا ہو، اس پر آپ اپنے نفس کو مجبور کر کے آادہ کر سکیں۔ یہ طاقت اسی طرح پیدا ہو سکتی تھی کہ آپ روزے کے مقصد کو سمجھتے اور ہمیشہ تک آپ نے خدا کے خوف اور خدا کی محبت میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے اور خدا کی رضا

کے مطابق چلنے کی جو مشق کی ہے اس سے کام لیتے۔ مگر آپ تو رمضان کے بعد ہی اس مشق کو اور ان صفات کو جو اس مشق سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھینکتے ہیں جیسے کھانا کھانے کے بعد کوئی شخص انگلی ڈال کر تے کر دے۔ بلکہ آپ میں سے بعض لوگ تو روزہ کھولنے کے بعد ہی دن بھر کی پر تیر گاری کو نگل دیتے ہیں پھر آپ ہی بتائیے کہ رمضان اور اس کے روزے کوئی طلسم تو نہیں ہیں کہ بس ان کی ظاہری شکل پوری کر لینے سے آپ کو وہ طاقت حاصل ہو جائے جو حقیقت میں روزے سے حاصل ہوتی چاہیے جس طرح روٹی سے جسمانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معدے میں جا کر ہضم نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے اور خیال، نیت، ارادہ اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کا حکم دینے کے بعد فرمایا **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ**۔ یعنی تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے، شاید کہ تم متقی و پر تیر گار بن جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس سے تم ضرور متقی و پر تیر گار بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ روزے کا یہ نتیجہ تو آدمی کی سمجھ بوجھ اور اس کے ارادے پر موقوف ہے جو اس کے مقصد کو سمجھے گا اور اس کے ذریعہ سے اصل مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ تھوڑا یا بہت متقی بن جائے گا۔ مگر جو مقصد ہی کو نہ سمجھے گا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے گا اسے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی امید ہی نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ مقصد سے غافل ہو کر بھوکا پیاسا رہنا کچھ مفید نہیں۔ چنانچہ فرمایا:-

من لم یجد عذراً للزوم العمل
بہ فلیس للہ حلۃ فی ان یدع طعامہ
وشرابہ۔

جب کسی نے بھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا اور پانی چھڑا دینے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ سرکار نے فرمایا:-

کمہ من صیامہ الاظماء وکمہ من قاضی السہر۔
 بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے پہلے کچھ کھاتے ہیں
 صیامہ الاظماء وکمہ من قاضی السہر۔
 کئے سوا ان کے کچھ نہیں پڑتا۔ اور بہت سے راتوں کو کھاتے
 لہ من قیامہ الا سہر۔
 رہتے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رات بیکار کے سوا
 کئے کچھ نہیں پڑتا۔

ان دونوں حدیثوں کا مطلب بالکل صاف ہے۔ ان سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ محض بیوکا اور پیاسا
 رہنا عبادت نہیں ہے بلکہ اصل عبادت کا ذریعہ ہے، اور اصل عبادت ہے خوف خدا کی وجہ سے، خدا کے قانون
 کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور محبت الہی کی بنا پر ہر اس کام کے لیے شوق سے پکنا جس میں محبوب کی خوشنودی
 ہو، اور نفسانیت سے بچنا جہاں تک بھی ممکن ہو۔ اس عبادت سے جو شخص غافل رہا اس نے خواہ مخواہ اپنے
 پیٹ کو بھوک پیاس کی تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت کب تھی کہ بارہ چودہ گھنٹے کے لیے اس سے کھانا
 پینا چھڑا دیتا؟

روزے کے اصل مقصد کی طرف سرکار اس طرح توجہ دلاتے ہیں:
 من صام رمضان ایمانا و احتسابا یعنی جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس
 غفر لہ ما تقد مر من ذنبہ۔
 کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔

ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے متعلق ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ تو ان میں پوری
 طرح تازہ ہے۔ اور اعتساب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے خیالات اور اپنے اعمال پر نظر رکھے کہ
 وہ ایمان کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھ
 نے گا وہ اپنے پچھلے گناہ بخوشی اٹھائے جائے گا، اس لیے کہ اگر وہ کبھی سرکش و نافرمان بندہ تھا بھی تو اب اس نے
 اپنے مالک کی طرف پوری طرح رجوع کر لیا، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ (گناہ سے توبہ کرنے
 والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا)۔

دوسری حدیث میں آیا ہے :-

الصيام جنة واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يعثب فان سابه احد او قاتله فليقلل ان امره صاعدا
روزے ڈھال کی طرح ہیں کہ جس طرح ٹھیلے بٹن کے وار سے بچنے کے لیے ہے اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہے۔ انداز بہ کوئی شخص روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو ہستمال کرے اور دنگ فساد سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں مجھ سے تم یہ توقع نہ رکھو کہ تمھارے اس منہ میں حصہ لوں گا۔

دوسری احادیث میں حضور نے بتایا ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہئیں اور ہر بھلائی کا شوق بن جانا چاہیے خصوصاً اس حالت میں اس کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کی ہمدردی کا جذبہ تو پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ خود بھوک پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہو کر زیادہ چھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرے بند گان خدا پر غریبی اور مصیبت میں کیا گذرتی ہوگی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عام دنوں سے زیادہ رحیم اور شفیع ہو جاتے تھے۔ کوئی سائل اس زمانہ میں حضور کے دروازے سے خالی نہ جاتا تھا۔ اور کوئی قیدی اس زمانہ میں قید نہ رہتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا :-

من فطر فيه صائما كان له مغفرة
لذنوبه وعنت رقيقه من الناس وكان
له مثل اجره من غير ان ينتقص من
اجره شيء -
جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے بچانے کا ذریعہ ہوگا اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔

زکوٰۃ

برادران اسلام! نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ عام طور پر چونکہ عبادات کے سلسلہ میں نماز کے بعد روزے کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نماز کے بعد روزے کا نیر ہے۔ مگر قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز کے بعد سے بڑھ کر زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ یہ دو بڑے ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ان کے ٹپنے کے بعد اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔

زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکی اور صفائی کے۔ اپنے مال میں سے ایک حصہ حاجتمندوں اور کمینوں کے لیے نکالنے کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کہ اس طرح وہ مال، اور اس مال کے ساتھ خود آدمی کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے جو شخص خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نہیں نکالتا اس کا مال ناپاک ہے اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے، کیونکہ اس کے نفس میں حسان فراموشی بھری ہوئی ہے۔ اس کا دل اتنا تنگ ہے، اتنا خود غرض ہے، اتنا زبرد پرست کہ جس خدا نے اس کو اس کی حقیقی ضرورت سے زیادہ دولت دے کر اس پر انسان کیا، اس کے احسان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی اس کا دل دکھتا ہے۔ ایسے شخص سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی نیکی بھی خدا کے واسطے کر سکے گا، کوئی قربانی بھی محض اپنے دین و ایمان کی خاطر برداشت کرے گا۔ ہذا ایسے شخص کا دل بھی ناپاک اور اس کا وہ مال بھی ناپاک جسے وہ اس طرح جمع کرے۔

اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فرض عائد کر کے ہر شخص کو امتحان میں ڈالا ہے۔ جو شخص بخوشی اپنے ضرورت سے زیادہ مال میں سے خدا کا حق نکالتا ہے اور اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے وہی اللہ کے کام کا آدمی ہے اور وہی اس لائق ہے کہ ایمانداروں کی جماعت میں اس کا شمار کیا جائے اور جس کا دل اتنا تنگ ہے کہ وہ اتنی قربانی بھی خداوند عالم کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے کسی کام کا نہیں، اور وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اہل ایمان کی جماعت

میں داخل کیا جائے۔ وہ ایک شرط و عضو ہے جسے جسم سے الگ ہی کر دینا بہتر ہے ورنہ سارے جسم کو مٹا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکارِ رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب کے بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس طرح جنگ کی جیسے کافروں سے کی جاتی ہے، حالانکہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور خدا اور رسول کا اقرار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز و روزہ اور ایمان کی شہادت سب بے کار ہیں کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ قدیم زمانہ سے تمام انبیاء کی امتوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم لازمی طور پر دیا گیا ہے، اور دین اسلام بھی کسی نبی کے زمانہ میں بھی ان دو چیزوں سے خالی نہیں رہا۔ یہ خدا کا حکم ہے اور ان کی نسل کے انبیاء کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:-

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَتَقَدُّونَ بآخِرِنَا وَ
أَرْحَمِينَ إِلَيْهِمْ فَعَلَّ الْخَيْرَاتِ وَقَاهَا الصَّلَاةَ
وَأَتَانَا الزَّكَاةَ كَانُوا آتَا عَابِدِينَ

انکہ ہم نے انسانوں کا پیشوا بنالیا اور وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ ہم نے وحی کے ذریعے ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی اور وہ ہمارے

(الانبیاء - ۴) عبادت گزار تھے۔

یہ خدا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے:-

وَكَانَ يَحْمِلُ أَثْقَالَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ يَتَقَدُّ سَابِقَهُمْ خَيْرًا (مریم - ۴)

وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ خدایا ہمیں اس دنیا کی بھلائی بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائی بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب میں ارشاد ہوا:-

عَدَايَ أَهْبَيْتُ بِهِ مِنْ أَشْأَعِ وَسَخِمْتَنِي
وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَصَلِّ لِكُنْهَ الَّذِينَ يَنْفَعُونَ

میں اپنے عذاب میں جسے چاہوں گا گھیر دوں گا اگرچہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے مگر اس رحمت کو میں انہی لوگوں کے

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
حق میں لکھوں گا جو مجھ سے ڈرین گے اور زکوٰۃ دیں گے
(۱۱ عافات - ۱۹)

حضرت موسیٰ کی قوم چونکہ چھوٹے دل کی تھی اور وہ پہلے پر جان دیتی تھی، یہ کہ آج بھی یہودیوں کا حال آپ دیکھتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے دلیل القدر پیغمبر کی دعوت کو بائیں صاف فرما دیا کہ تمہاری امت اگر زکوٰۃ کی پابندی کرے گی تب تو اس کے لیے میری رحمت کا وعدہ ہے، ورنہ ابھی سے صاف سن رکھو کہ وہ میری رحمت سے محروم ہو جائے گی اور میرا عذاب اسے نکمیرے گا چنانچہ حضرت موسیٰ کے بعد بھی بار بار بنی اسرائیل کو اس بات پر توبہ کی جاتی رہی۔ بار بار ان سے ہم دے گئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں (سورہ قمرہ رکوع ۱۰) یہاں تک کہ آخر میں صاف نوٹس دے دیا گیا کہ :-

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (المائدہ - ۳)
یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور جو رسول آئیں ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دینا۔ کو قرآن میں دوزخ تو میں تمہارے ساتھ ہوں (وہ تمہیں میری رحمت کی امید نہ رکھنی چاہیے)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ حکم دیا، جیسا کہ سورہ مريم میں ہے :-

وَجَعَلْنِي مَلَكًا إِنَّمَا كُنْتُ نَذِيرًا
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا مَتَّحْتُمْ حَيَاتًا (مريم - ۲)
اللہ نے مجھ کو فرشتہ بنا دیا کیونکہ میں نے تمہیں جہاں بھی ہیں ہوں اور مجھ پر قیامت کی نذر دے دی۔ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دینا۔ تم نے میری زندگی میں

اس سے معلوم ہو گیا کہ دین اسلام ابتدا سے ہر نبی کے زمانہ میں نماز اور زکوٰۃ کے ان دو بڑے ستونوں پر قائم ہوا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خدا پر ایمان رکھنے والی کسی امت کو بھی ان دو فرضوں سے معاف کیا گیا ہو۔

اب دیکھیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ دونوں فرض کس طرح ساتھ ساتھ لگے ہوئے

ہیں۔ قرآن مجید کھوتے ہی سب پہلے جن آیات پر آپ کی نظر پڑتی ہے وہ کیا ہیں؟ یہ کہ:-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَوَدَّةَ الْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُسِقُوْنَ۔
یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے،
(یعنی علم ہی علم ہے) یہ پرہیزگاروں کو دنیا میں زندگی کا یہ صاف
راستہ بتاتا ہے۔ اور پرہیزگاروں کو دنیا میں جو عیب پر ایمان

لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے

(البقرہ - ۱)

اس میں سے راہ ضالہ میں خرچ کرتے ہیں۔

پھر فرمایا اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ تَرٰهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمَا الْمُفْلِحُوْنَ۔ ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار
کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور قلاع ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی جن میں ایمان نہیں اور جو نماز اور زکوٰۃ کے
پابند نہیں وہ نہ ہدایت پر ہیں اور نہ انھیں قلاع نصیب ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد اسی سورۃ البقرہ کو پڑھتے جاویں، چند صفحات کے بعد پھر حکم ہوتا ہے:-

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا
نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ
رکوع کرو (یعنی جامع کے ساتھ نماز پڑھو)
مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ (البقرہ - ۵)

پھر تھوڑی دور آگے چل کر اسی سورہ میں ارشاد ہوا:-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْكُمْ قِبَلَ
نیکی محض اس کا نام نہیں ہے کہ شرقی یا مغرب کی طرف تم نے منہ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
کر لیا بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جس نے امداد آخرت اور ملامت اور
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّیْنَ
کتاب الہی اور پیغمبروں پر ایمان رکھا اور احد کی محبت میں اپنے جان
وَاٰتٰی اَمَّا عَلٰی حَبِیْہِ ذَوٰی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَ
رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں پر اپنا
اَتْمَسٰلِکِیْنَ وَاٰتٰی السَّبِیْلِ وَالسَّآئِلِیْنَ وَفِی
مال خرچ کیا اور لوگوں کو قرض یا عطیہ یا میری سہاٹی گزریں
الزَّكٰوٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰی الزَّكٰوةَ وَالْمُوَفُوْا
پھرانے میں موددی۔ اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اور

لوگ وہ میں جو عہد کرنے کے بعد اپنے عہد کو پورا کریں اور مصیبت اور نقصان اور جنگ کے موقع پر صبر کے ساتھ راہ حق پر چل جائیں۔ ایسے ہی لوگ پسے مسلمان ہیں اور ایسے ہی لوگ متقی دیرپہ رہیں گے۔

يَعْمَلُونَ لَكُمْ آيَاتٍ أَهْلًا وَأَالِيًا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَكَةِ وَجِبْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ - ۲۲)

پھر آگے دیکھیے سورہ مائدہ میں کیا ارشاد ہوتا ہے :-

مسلمان! تمہارا حقیقی دوست امداد کا صرف اللہ اور رسول اور ایمان والا ہے۔ لوگ ہیں یعنی ایسے لوگ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں پس جو شخص اللہ اور رسول اللہ ایسے ایمان دار لوگوں کو دوست بنائے وہ اللہ کی پارٹی کا مددگار ہے اور اللہ کی پارٹی ہی غالب ہوگی۔

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَرْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدہ - ۸)

اس عظیم الشان آیت میں ایک بڑا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان دو اہل اسلام سے جو لوگ روگردانی کریں ان کا دعوئے ایمان ہی جھوٹا ہے پھر اس آیت سے یہ معلوم ہو کہ اللہ اور رسول اور اہل ایمان کی ایک پارٹی ہے اور ایمان دار آدمی کا کام یہ ہے کہ سب سے الگ ہو کر اسی پارٹی میں شامل ہو جائے۔ جو مسلمان اس پارٹی سے باہر رہنے والے کسی شخص کو، خواہ وہ باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا بیٹن ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ اس کو اپنا دوست بنائے گا اور اس سے محبت اور مددگاری کا تعلق رکھے گا تو اسے یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ اس سے مددگاری کا تعلق رکھنا پسند فرمائے گا۔ سب سے آخر میں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو کہ اہل ایمان کو دنیا میں غلبہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ یکسو ہو کر اللہ اور رسول اور صرف اہل ایمان ہی کو اپنا دلی مددگار، دوست اور ساتھی بنائیں۔

اب آگے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار اور مشرکین سے جنگ کا حکم دیا ہے اور مسلسل کئی رکوعوں تک جنگ ہی کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ اس سلسلہ میں ارشاد ہوتا ہے :-

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

پھر اگر وہ کفار اور مشرک سے توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور نماز

الزَّكَاةَ فَاحْضَرُواكُمْ فِي الدِّينِ - (توبہ - ۲) پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔

یعنی محض کفر و شرک تو بہ کرنا اور ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ وہ واقعی کفر و شرک سے تائب ہو گئے ہیں اور حقیقت میں ایمان لائے ہیں، صرف اسی طرح بل سکتا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں۔ لہذا اگر وہ اپنے اس عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت نہیں دیتے تب تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ ان کو بھائی نہ سمجھو اور ان سے جنگ بند نہ کرو۔

پھر آگے چل کر اسی سورہ میں فرمایا :-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَا بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ أَمْرَ اللَّهِ وَسِرْمُوكَ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ - (التوبہ - ۹)

مومن مرد و مومن عورتیں ہی ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں
اور ان مومن مردوں اور عورتوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے
ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور
خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحمت
فرمائے گا۔

سن لیا اپنے! کوئی شخص مسلمانوں کا دینی بھائی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اقرار ایمان کر کے علماً
نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرے۔ ایمان، نماز، اور زکوٰۃ، یہ تین چیزیں مل کر ایمان داروں کی جماعت بناتی ہیں، جو
لگ بھگ ان تینوں کے پابند ہیں وہ اس ایک جماعت کے اندر ہیں اور انہی کے درمیان دوستی، محبت، رفاقت،
مددگاری کا تعلق ہے، اور جو ان کے پابند نہیں، وہ اس جماعت کے باہر ہیں، خواہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں
ان سے دوستی، محبت اور رفاقت کا تعلق رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ تم نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا اور اللہ کی پارٹی کو
منتشر کر دیا۔ پھر تم دنیا میں غالب ہو کر رہنے کی امید نہیں کر سکتے۔

اور آگے چلے سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے کہ :-

وَلْيَنْصَرِفْ إِلَيْكَ اللَّهُ رَبَّنَا
اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اور اللہ

اللّٰهُ أَقْوَمُ عَزِيزٌ لِّدِينِ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي
 الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ
 آهَرُوا بِأَمْرِهِمْ وَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ لَوَّاهُونَ
 الْكَافِرِينَ (۶۱-۶۰)

زیر دست قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو
 اگر تم زمین میں حکومت بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے،
 نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے اور سب چیزوں کا انہیں
 خدا کے ہاتھ میں ہے۔

اس ہیئت میں مسلمانوں کو بھی وہی نوٹس دیا گیا ہے جو بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ ابھی آپ کو سنا چکا ہوں
 کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیا نوٹس دیا تھا ان سے صاف فرما دیا تھا کہ میں اسی وقت تک تمہارے ساتھ رہوں
 جب تک تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہو گے اور میرے نبیوں کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے یعنی میرے قانون
 کو دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہو گے۔ جو نبی تم نے اس کام کو چھوڑا، پھر میں اپنا ہاتھ تمہاری مدد سے
 کھینچ لوں گا۔ ٹھیک یہی بات اللہ نے مسلمانوں سے بھی فرمائی ہے ان سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر زمین میں قسط
 حاصل کر کے تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور نیکیاں پھیلاؤ گے اور بدیوں کو مٹاؤ گے، تب تو میں تمہارا مددگار
 ہوں اور جس کا میں مددگار ہوں اسے کون دبا سکتا ہے۔ لیکن اگر تم نے نماز اور زکوٰۃ سے منہ پھیرا اور زمین میں
 حکومت حاصل کر کے نیکیوں کے بجائے بدیاں پھیلانیں اور بدیوں کے بجائے نیکیوں کو مٹانا شروع کیا اور میرا کلمہ
 بلند کرنے کے بجائے اپنا کلمہ بلند کرنے لگے اور خرچ وصول کر کے اپنے لیے زمین میں جنتیں بنائیں ہی کو وراثت
 ارضیٰ کا مقصود سمجھ لیا تو سن رکھو کہ میری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوگی، پھر شیطان ہی تمہارا مددگار رہ جائے گا۔
 اللہ اکبر! کتنا بڑا جبروت کا مقام ہے۔ جو دھکی بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اس کو انھوں نے خالی خوبی زبانی
 دھکی سمجھا اور اس کے خلاف عمل کر کے اپنا انجام دیکھ لیا، کہ آج روئے زمین پر مارے مارے پھر رہے ہیں، جگہ جگہ سے
 انکسائے جا رہے ہیں اور کہیں ٹھکانا نہیں پاتے۔ کروڑ ہا کروڑ بچے کے کھتے ان کے پاس بھرے پڑے ہیں، دنیا
 کی سب سے زیادہ دولت مند قوم ہیں، مگر یہ روپیہ ان کے کسی کام نہیں آتا۔ نماز کے بجائے بدکاری اور زکوٰۃ کے
 بجائے سود خوری کا طعن طریقہ اختیار کر کے انھوں نے خود بھی خدا کی لعنت اپنے اوپر مسلط کر لی اور اب اس لعنت کو

یہ ہوسے طاعون کے چوبیسوں کی طرح دنیا بھر میں اسے پھیلاتے پھرتے ہیں۔ پھر ہی دہائی مسلمانوں کو دی گئی اور مسلمانوں نے اس کی کچھ پروا نہ کر کے نماز اور زکوٰۃ سے غفلت کی، اور خدا کی بخشی ہوئی طاقت کو نیکیاں پھیلانے اور بدیوں کو مٹانے میں استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو کہ حکومت کے تخت سے اتار کر پھینک دیے گئے، دنیا بھر میں ظالموں کا تختہ ہشت بن گئے ہیں، اور رشتے زمین میں ہر جگہ ضعیف اور مغلوب ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑنے کا انجام تو دیکھ چکے۔ اہل ان میں ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی ہے جو مسلمانوں کو بے حیائی فحش اور بدکاری میں مبتلا کرنا چاہتی ہے، اور ان سے کہہ رہی ہے کہ تمھارے افلاس کا علاج یہ ہے کہ مینکے اور نشورنس کمپنیاں قائم کرو۔ اور سود و خوری شروع کر دو۔ خدا کی قسم اگر انھوں نے یہ کیا تو وہی ذلت اور خواری ان پر مسلط ہو کر رہے گی جس میں یہود و مسلمان ہوسے ہیں اور یہ بھی خدا کی اس لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے جس نے بنی اسرائیل کو گھیر رکھا ہے۔

برادران اسلام! آئندہ خطبوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، کتنی بڑی طاقت اللہ نے اس چیز میں بھری ہے، اور آج جس رحمت خداوندی کو مسلمان ایک معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، وہ حقیقت میں کتنی بڑی برکتیں رکھتی ہے۔ آج کے خطبہ میں میرا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا اسلام میں درجہ کیا ہے۔ بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھ کر اور زکوٰۃ نہ دے کر بھی وہ مسلمان رہتے ہیں۔ مگر قرآن اس کی صاف الفاظ میں تردید کرتا ہے۔ قرآن کی رو سے کلمہ طیبہ کا اقرار ہی بے معنی ہے، اگر آدمی اس کے ثبوت میں نماز اور زکوٰۃ کا پابند نہ ہو۔ اسی بنا پر حضرت ابو بکرؓ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو کافر سمجھ کر ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، جیسا کہ میں بھی آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ صحابہ کرام کو ابتدا میں شبہ تھا کہ آیا وہ مسلمان جو خدا اور رسول کا اقرار کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، ان لوگوں کے زمرہ میں شامل کیا جاسکتا ہے یا نہیں جن پر تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ مگر جب حضرت ابو بکرؓ جن کو اللہ نے مقام نبوت کے قریب درجہ عطا فرمایا تھا، اپنی بات پراڑ گئے اور انھوں نے اصرار کے ساتھ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس زکوٰۃ میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیا کرتے تھے، اونٹ باندھنے

کی ایک سی بھی رکھیں گے تو میں ان پر تلوار اٹھاؤں گا، تو بالآخر تمام صحابہ کے دلوں کو امد نے حق کے لیے کھول دیا اور سب نے یہ بات تسلیم کی کہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے پر جہاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید تو عمت کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا ان مشرکین کا کام ہے جو آخرت کے منکر ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ (حم مجہد - ۱) تب اسی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت سے منکر ہیں۔

زکوٰۃ کی حقیقت

برادران اسلام! پچھلے خطبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جس طرح نماز سے انکار کرنے والے کو کافر ٹھہرایا گیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو بھی نہ صرف کافر ٹھہرایا گیا، بلکہ ان پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالاتفاق جہاد کیا ہے۔

اب میں آج کے خطبہ میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی حقیقت بیان کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ زکوٰۃ دراصل ہے کیا چیز اور اسلام میں اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے۔

آپ میں سے بعض لوگ تو ایسے سیدھے سادھے ہیں جو ہر کس و نا کس کو دوست بنا لیتے ہیں، اور کبھی دوست بناتے وقت آدمی کو پرکھتے نہیں کہ واقع میں وہ دوست بنانے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ ایسے لوگ دوستی میں کثر دھوکا کھا جاتے ہیں اور بعد میں ان کو بڑی یاوسیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کو خوب پرکھ کر ہر طریقہ سے جانچ پڑتال کر دیکھتے ہیں، پھر جو کوئی ان میں سے سچا مخلص، وفادار آدمی مانتا ہے صرف اسی کو دوست بناتے ہیں، اور بے کار آدمیوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حکیم و دانائے۔ اس سے یہ امید کیے کی جاسکتی ہے کہ وہ ہر کس و نا کس کو اپنا دوست بنائے گا، اپنی پارٹی میں شامل کرے گا، اور اپنے دربار میں عزت و رقت کی جگہ دے گا۔ جب انسانوں کی داناوی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بغیر جانچے اور پرکھے کسی کو دوست نہیں بناتے تو اللہ جو ساری دانیوں و حکمتوں کا حتم ہے اس کے لیے تو نا ممکن ہے کہ جانچے اور پرکھنے کے بغیر ہر ایک کو اپنی دوستی کا مرتبہ بخشے۔ یہ کوڑوں انسان جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جن میں ہر قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں، اچھے اور بُرے، سبکے سب اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی اس پارٹی، اس حزب اللہ میں شامل کر دیے جائیں جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی خلافت کا مرتبہ اور آخرت میں قرب کا

مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ چند امتحان چند آزمائشیں، چند معیار جانچنے اور پرکھنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ انسانوں میں جس چیز کو فی ان پر پورا ترے وہ تو اللہ کی پارٹی میں آجائے اور جو ان پر پورا نہ آئے وہ خود بخود اس پارٹی سے الگ ہو کر رہ جائے اور وہ خود بھی جان لے کہ میں اس پارٹی میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں۔

یہ معیار کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم و دانہ ہے اس لیے سب سے پہلا امتحان وہ آدمی کی حکمت و دانائی کا ہی لیتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں سمجھ بوجھ بھی ہے یا نہیں؟ تراحمق تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ جاہل اور بے وقوف کبھی دانا اور حکیم کا دوست نہیں بن سکتا۔ جو شخص اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لے کہ یہی میرا مالک اور خالق ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود، کوئی پروردگار، کوئی دعائیں سننے اور مدد کرنے والا نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے کلام کو سن کر جان لے کہ یہ میرے مالک ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو شخص سچے نبی اور جھوٹے نبیوں کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی تعلیمات، ان کے کارناموں کے فرق کو ٹھیک ٹھیک سمجھے اور پہچان جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں فلاں ذات پاک حقیقت میں خدا کی طرف سے ہدایت بخشنے کے لیے آئی ہے اور فلاں دجال ہے، دھوکا دینے والا ہے۔ ایسا شخص دانا فی کس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اور اس کو انسانوں کی بھر بھاڑ سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی کے منتخب امیدواروں میں شامل کر لیتا ہے، باقی لوگ جو پہلے ہی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جہر چاہیں بھٹکتے پھریں۔

اس پہلے امتحان میں جو امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں، انھیں پھر دوسرے امتحان میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ اس دوسرے امتحان میں آدمی کی عقل کے ساتھ اس کی اخلاقی طاقت کو بھی پرکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی میں پجائی اور نیکی کو جان کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور جھوٹ اور بدی کو حسان کر

اسے چھوڑ دینے کی طاقت بھی ہے یا نہیں؟ یہ اپنے نفس کی خواہشات کا، باپ دادا کی تقلید کا، خاندانی رسوم کا، دنیا کے عام خیالات اور طور طریقوں کا غلام تو نہیں ہے؟ اس میں یہ کمزوری تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو خدا کی ہدایت کے خلاف بناتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ بڑی ہے، مگر اس کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور دوسری چیز کو کو جانتا ہے کہ خدا کے نزدیک ہی حق اور پسندیدہ ہے مگر اسے اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ اس امتحان میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں، انھیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی میں لینے سے انکار کر دیتا ہے اور صرف اُن لوگوں کو چُنتا ہے جن کی تعریف یہ ہے کہ **مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّعَاظِمَاتِ وَجُوهٍ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْاَوْثَقِ لَا انفِصَامَ لَهَا**۔ یعنی خدا کی ہدایت کے خلاف جو راستہ اور جو طریقہ بھی ہو، اسے وہ حرات کے ساتھ چھوڑ دیں کسی چیز کی پروا نہ کریں، اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں خواہ اس میں کوئی ناراض ہو یا خوش۔

اس امتحان میں جو لوگ کامیاب نکلتے ہیں ان کو پھر تیسرے درجہ کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس درجہ میں اطاعت و فرماں برداری کا امتحان ہے۔ یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ جب ہماری طرف سے ڈیوٹی کی پکار بلند ہو تو اپنی نیند قربان کر واد حاکم ہو۔ اپنے کام کاج کا ہر حق کر واد اپنی ڈیپٹیوں کو، اپنے فائدوں کو، اپنے لطف اور تفریح کو چھوڑ واد اگر فرض بجالاؤ۔ گرمی ہو، جاڑا ہو، کچھ ہو، بہر حال جب فرض کے لیے پکارا جائے تو ہر حق کو قبول کر واد دوڑے ہوئے آؤ۔ پھر جب ہم حکم دیں کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو، اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکو تو اس حکم کی پوری پوری تعمیل تمہیں کرنی چاہیے خواہ بھوک پیاس کی کیسی ہی تکلیف ہو اور چاہے لطیف کھانوں اور مزے دار نعمتوں کے ڈھیر ہی ہنھارے سامنے کیوں نہ لگے ہوئے ہوں۔ جو لوگ اس امتحان میں کچھ نکلتے ہیں ان سے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ انتخاب صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس تیسرے امتحان میں بھی کچھ ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ صرف انہی سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو قوانین ان کے لیے بنائے جائیں گے اور جو ہدایات ان کو دی جائیں گی، وہ خفیہ اور علانیہ

فائزے اور نقصان، راعت اور تکلیف، ہر حال میں ان کی پابندی کر سکیں گے۔

اس کے بعد چونکہ امتحان مال کی قربانی کا دیا جاتا ہے۔ تیہ سزا امتحان کے کاہن یا بلایہ وارانی اس قابل نہیں ہوئے کہ خدا کی ملازمت میں بقاعومے سے جائیں۔ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کہیں وہ چھوٹے دل کے بہت ہمت کم حوصلہ انگ ظف تو نہیں ہیں؟ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو محبت اور دوستی کے دعوے تو بڑے لمبے چوڑے کرتے ہیں مگر اپنے محبوب اور دوست کی خاطر جب گرہ سے کچھ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ مگر زوطبی سخن درین ہست؟ ان کا حال اس شخص کا سا تو نہیں ہے جو زبان سے تو مانا جی مانتا جی کہتا ہے اور مانتا جی کی خاطر دنیا بھر سے جھگڑا ہی لیتا ہے، مگر جب ہی مانا جی اس کے غلے کی ٹلکری یا اس کی ہنری کے ڈھیر پر سہارا دیتی ہیں تو لٹھ لے کر ان کے پیچھے دوڑتا ہے اور مار مار کر ان کی کمال اڑا دیتا ہے؟ ایسے خود غرض زہر پرست سنگدل آدمی کو معمولی درجہ کا عقلمند انسان بھی دوست نہیں بناتا اور ایک بڑے دل والا انسان اس قسم کے ذلیل آدمی کو اپنے پاس جگہ دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر بھلا وہ بزرگ و بزرگوار جو اپنے خزانے ہر آن اپنی بنحدوحساب مخلوق پر بے حد و حساب طریقہ سے لٹا رہا ہے، ایسے شخص کو کب اپنی دوستی کے قابل سمجھ سکتا ہے جو خدا کے دیئے ہوئے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی جی چڑھتا ہو؟ اور وہ خدا جس کی دانائی و حکمت سب سے بڑھ کر ہے اس طرح اس انسان کو اپنی پارٹی میں شامل کر سکتا ہے جس کی دوستی و محبت فقط زبانی جمع خرچ نہ ہو، اور جس پر کبھی بھروسہ نہ کیا جاسکتا ہو؟ پس جو لوگ اس چوتھے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو بھی صاف جواب دے دیا جاتا ہے کہ جانتھارے بیسے اللہ کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے، تم بھی ناکارہ ہو، اور تم اس عظیم انسان خدمت کا بار نہ بھاننے کے قابل نہیں ہو۔ جو خلیفہ الہی کے سپرد کی جاتی ہے۔ اس پارٹی میں صرف وہ لوگ شامل کیے جاسکتے ہیں جو اللہ کی محبت پر جان، مال، اولاد، خاندان، وطن، ہر چیز کی محبت کو قربان کر دیں۔

کَنْ تَنَالُوا الْكِبْرَ حَتَّىٰ تُلَاقُوا مَعَنَا ۚ

تم بھی کے مقام کو نہیں پاسکتے جب تک کہ وہ چیزیں خدا کی

رہ میں قربان نہ کر دو جن سے تم کو محبت ہے۔

(آل عمران - ۱۰)

اس پارٹی میں تنگ دل لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس میں تو صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جن کے دل بڑے ہیں۔

وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَكِبُونَ (التغابن - ۲)

جو لوگ دل کی تنگی سے بچ گئے وہی تلاش پانے والے ہیں۔

یہاں تو ایسے فراخ حوصلہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ دشمنی بھی کی ہو، ان کو نقصان اور رنج بھی پہنچا یا ہو، ان کے دل کے ٹکڑے بھی اڑا دیے ہوں، تب بھی وہ خدا کی خاطر اس کے سپیٹ کو روٹی اور اس کے تن کو کپڑا دینے سے انکار نہ کریں، اور اس کی مصیبت کے وقت میں اس کی مدد سے دریغ نہ کریں۔

وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور - ۳)

تم میں سے جو بڑے اور صاحبِ قدرت لوگ ہیں وہ اپنے عزیزوں اور مساکین اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے کسی قصور پر غور نہ کریں، ان کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچ لیں، بلکہ چاہیے کہ ان کو معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ انہیں بخشے؟ حالانکہ اللہ سب سے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

یہاں ان عالی ظرف لوگوں کی ضرورت ہے جو:-

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَسَبٍ مَّسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ لَا تَرِيدُوا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الدھر - ۱)

محض خدا کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف خدا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔

یہاں ان پاک دل والوں کی ضرورت ہے جو خدا کی دی ہوئی دولت میں سے خدا کی راہ میں بہتر

صلہ یا بیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضرت ابو بکرؓ کے ایک عزیز نے آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہؓ پر انوکھ لگانے میں حصہ لیا تھا، اور حضرت ابو بکرؓ نے اس ناروا حرکت سے ناراض ہو کر اس کی ملامت کر دی تھی۔

بہتر مال چھانٹ کر دیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ
طَبَائِثِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَتِ مِنْهُ
تَنْفِقُونَ (البقرہ - ۳۷)

یہاں اُن بڑی ہمت والوں کی ضرورت ہے جو تنگدستی اور غربت و افلاس کی حالت میں بھی اپنا
پیٹ کاٹ کر خدا کے دین کی خدمت اور خدا کے بندوں کی مدد میں روپیہ صرف کرنے سے دریغ نہیں کرتے
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ
وَجَنَّتِ عَنْهُمْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عَنْ
أَعْدَاتٍ لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ - (آل عمران - ۱۲۰)

یہاں اُن ایمان داروں کی ضرورت ہے جو بچے دل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ خدا
کی راہ میں خرچ کیا جائے گا وہ ضائع نہ ہو گا بلکہ خدا دنیا اور آخرت میں اُس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا۔ اُن
وہ محض خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے کہ لوگوں کو ان کی فیاضی و
سخاوت کا حال معلوم ہو یا نہیں اور کسی نے ان کی بخشش کا شکر ادا کیا یا نہیں۔

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِسْكُمْ
وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ
مَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِكُمْ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَنْظُرُونَ (بقرہ - ۳۷)

تم جو کچھ بھی راہ حق میں خرچ کر دو گے وہ تمہارے ہی لیے بھلائی ہو
جب تم اپنے اس خرچ میں خدا کے سوا کسی اور کی خوشنودی نہیں چاہتے۔
اس طرح جو کچھ بھی تم کار خیر میں صرف کر دو گے اس کا پورا پورا فائدہ تم کو
بٹے گا اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہ ہو گا۔

یہاں ان بہادروں کی ضرورت ہے جو دوست ممدی اور خوش حالی میں بھی خدا کو نہیں بھولتے جن کو محلوں میں بٹھکے اور ناز و نعمت میں رہ کر بھی خدا یاد رہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَزْوَاجُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (المؤمن)

یہ اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے والوں کی لازمی صفات ہیں۔ ان کے غیر کوئی شخص خدا کے دوستوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دراصل یہ انسان کے اخلاق ہی کا نہیں بلکہ اس کے ایمان کا بھی بہت کڑا اور سخت امتحان ہے۔ جو شخص خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے جی چراتا ہے، اس خرچ کو اپنے اوپر چڑی اور جرمانہ سمجھتا ہے، حیلوں اور بہانوں سے بچاؤ کی صورتیں نکالتا ہے اور اگر خرچ کرنا ہے تو اپنی دلی تکلیف کا بخار لوگوں پر احسان رکھ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ اس کی تنجات کا دنیا میں بشت ہمارا دیا جائے، وہ دراصل خدا اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ گیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس کو اپنا عیش، اپنا آرام، اپنی لذت، اپنے فائدے اور اپنی ناموری خدا سے اور اس کی خوشنودی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اگر روپیہ صرف کیا جائے تو اسی دنیا میں ناموری اور شہرت ہونی چاہیے تاکہ اس روپے کی قیمتیں ہیں وصول ہو جائے۔ ورنہ اگر روپیہ بھی گیا اور کسی کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ فلاں صاحب نے فلاں کارِ خیر میں اتنا مال صرف کیا ہے تو گویا سب ٹٹی میں بل گیا۔ قرآن مجید میں صاف فرما دیا گیا ہے کہ اس قسم کا آدمی خدا کے کسی کام کا نہیں، وہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو منافق ہے۔ چنانچہ آیات ذیل ملاحظہ ہوں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ ۚ
يُفْضِقُ مَالَكُمْ رِجَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ

اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان رکھ کر اور اذیت پہنچا کر ضائع نہ کرو! دشمنی کی طرح جو محض لوگوں کو دکھانے اور نام چاہنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَوْمَ الْأَخِيرَ (البقرہ - ۳۶)

وَالَّذِينَ يَكْذِبُونَ الذِّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُمِيتُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَنَشَرُّهُمْ بَعْدَ آيِ الْيَمِّ (التوبہ - ۵)

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ - إِنَّمَا

يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَإِنْ تَابَتْ قُلُوبُهُمْ

فِي شَأْنِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (التوبہ - ۷)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ

إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا

يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا وَهْمًا كَسَالِي وَلَا

يُفْقَهُونَ إِلَّا وَهْمًا كِرَاهُونَ (التوبہ - ۸)

الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ

بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ لَقَدْ خَلَقْنَا

إِنَّ الْمُتَّقِينَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (التوبہ - ۹)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتْلِي مَا تُفْقَهُ

ہو لوگ سونا اور چاندی تین ٹوکے رکھتے ہیں اور اُسے خدا کی

راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں سخت سزا کی بشارت دیدی

لے بنی جو لوگ اور پرم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی نہ

چاہیں گے کہ انہیں اپنی جان وال کے ساتھ جہاد میں نہ لینے سے

محبت رکھا جائے اللہ اپنے ہمتی بندوں کو خوب جانتا ہے معتد

دہت وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے

جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متروک

ہو رہے ہیں۔

راہ خدا میں ان کے خرچ کیے ہوئے مال صرف اس لیے

قبول نہیں کیے جاسکتے کہ وہ دراصل اللہ اور رسول پر ایمان

نہیں رکھتے نماز کو آتے ہیں تو دل برداشتہ ہو کر اور مال خرچ

کرتے ہیں تو ناک بھوں چڑھا کر۔

منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک قبیلے کے چٹے ہیں۔ وہ

بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں

مال خرچ کرنے سے ہاتھ روکتے ہیں۔ وہ خدا کو بھول گئے اور

خدا نے ان کو بھلا دیا۔ یقیناً ہی منافقین فاسق ہیں۔

ان اعراب یعنی منافقین میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو راہ خدا

مَعْرَمًا ۛ التوبہ - ۱۲

میں خرچ کرتے بھی ہیں تو زبردستی کی چٹا سمجھ کر۔

هَآ اَنْتُمْ هَؤُلَاءِ اَنْ عَوْنٌ لِّتَفْقُوْا

سن رکھو تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو راہِ خدا میں خرچ کرنے کے

رَفِی سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْغُلُ وَّمَنْ

یہ کہا جاتا ہے تو تم میں سے بہت سے لوگ بغل کرتے ہیں اور

يَبْغُلُ فَاِذَا مَا يَبْغُلُ عَنْ نَفْسِهٖ وَاللّٰهُ

جو کوئی اس کام میں بغل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی لیے بغل کرتا ہے۔

الْعَنِيْ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَاَنْ تَتَّوَلَوْا

اللہ تو غنی ہے تم اس کے محتاج ہو۔ اگر تم نے خدا کے کام میں

بَسْتُمْ بَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا

خرچ کرنے سے منہ موڑنا تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیگا

اَمْثَلَكُمْ ۛ (محمد - ۱۲)

اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

برادرانِ اسلام! یہ ہے اس زکوٰۃ کی حقیقت جو آپ کے دین کا ایک کن ہے۔ اس کو دنیا کی حکومتوں کے

ٹیکسوں کی طرح محض ایک ٹیکس نہ سمجھیے بلکہ دراصل یہ اسلام کی روح اور اس کی جان ہے۔ حقیقت میں ایمان کا

امتحان ہر جس طرح درجہ بدرجہ امتحانات دیکر آدمی ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ آخری امتحان دے کر گریجویٹ بنتا

ہے، اسی طرح خدا کے ہاں بھی کئی امتحان ہیں جن سر آدمی کو گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ چوتھا امتحان یعنی مال کی قربانی

کا امتحان کامیابی کے ساتھ دے دیتا ہے تب وہ پورا مسلمان بنتا ہے۔ اگرچہ یہ آخری امتحان نہیں ہے،

اس کے بعد سب سے زیادہ سخت امتحان جان کی قربانی کا آتا ہے، جسے میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ لیکن

اسلام کے دائرے میں، یا بالفاظِ دیگر اللہ کی پارٹی میں آنے کے لیے داخلہ کے جو امتحانات مقرر کیے

گئے ہیں ان میں یہ آخری امتحان ہے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ خرچ کرنے اور روپیہ بہانے کے عذر

تو مسلمانوں کو بہت سناے جا چکے۔ اب اس غریبت و افلاس کی حالت میں تو ان کو کمانے اور خرچ

کرنے کے عذر سنانے چاہئیں۔ مگر انھیں معلوم نہیں کہ یہ چیز جس پر وہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں، اور

اصلی یہی اسلام کی روح ہے، اور مسلمانوں کو جس چیز نے پستی و ذلت کے گڑھے میں گرایا ہے وہ دراصل

اسی روح کی کمی ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں گرے کہ اس روح نے ان کو گرا دیا، بلکہ اس لیے گرے ہیں کہ

یہ روح اُن سے نکل گئی ہے۔

آئندہ خطبات میں میں آپ کے بتاؤں گا کہ زکوٰۃ اور صدقات حقیقت میں ہماری جماعتی زندگی کی جان ہیں اور ان میں ہمارے لیے آخرت ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی بھی ساری نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں۔

اجتماعی زندگی میں زکوٰۃ کا مقام

برادرانِ اسلام! اس سے پہلے دو خطبوں میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی حقیقت بیان کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے ایک دوسرے پہلو پر روشنی ڈالتا ہوں۔

قرآن مجید میں زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جگہ جگہ انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی ”خدا کی راہ میں خرچ کرنا“ بعض بعض مقامات پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ تم راہِ خدا میں صرف کرتے ہو یہ اللہ کے ذمہ قرضہ حسنہ ہے۔ گویا تم اللہ کو قرض دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا قرضدار ہو جاتا ہے۔ بہتر مقامات پر یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم دو گے اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اور وہ صرف اتنا ہی تم کو واپس نہ کرے گا بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ دے گا۔ اس مضمون پر غور کیجیے۔ کیا زمین و آسمان کا مالک، نمودار اللہ آپ کا محتاج ہے؟ کیا اس ذاتِ پاک کو آپ کے قرض لینے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ پادشاہوں کا پادشاہ، وہ بے حد و حساب خزانوں کا مالک اپنے لیے آپ کے کچھ مانگتا ہے؟ معاذ اللہ! مسماذہبیم اس کی بخشش پر تو آپ پل رہے ہیں۔ اسی کا دیا ہوا رزق تو آپ کھاتے ہیں۔ آپ میں سے ہر امیر و غریب کے پاس جو کچھ ہے سب سی کا تو عطیہ ہے۔ آپ کے ایک فقیر سے لے کر ایک کروڑ پتی اور ارب پتی تک ہر شخص اس کے کرم کا محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کو کیا ضرورت کہ آپ کے قرض مانگے اور اپنی ذات کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ دراصل یہ بھی اس کی شانِ کبریٰ ہے کہ وہ آپ سے خود آپ ہی کے فائدے کے لیے آپ ہی کی بھلائی کے لیے، آپ ہی کے کام میں خرچ کرنے کو فرمانا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ خرچ میری راہ میں ہے، مجھ پر قرض ہے، میرے ذمہ اس کا بدلہ ہے اور میں تمہارا احسان مانتا ہوں۔ تم اپنی قوم کے محتاجوں اور مسکینوں کو دو۔ اس کا بدلہ وہ غریب کہاں سے دیں گے، ان کی طرف سے میں دوں گا۔ تم اپنے غریب دوستوں

کی مدد کرو۔ اس کا احسان اُن پر نہیں مجھ پر ہے، میں تمہارے اس احسان کو اتار دوں گا۔ تم اپنے پیسوں، اپنی بیویوں، اپنے معذوروں، اپنے مافروں، اپنے معصیبت زدہ بھائیوں کو جو کچھ دواست میرے حساب میں لکھ لو۔ تمہارا مطالبہ اُن کے ذمہ نہیں، میرے ذمہ ہے۔ اور میں اس کو ادا کروں گا۔ تم اپنے پریشان حال بھائیوں کو قرض دواوران سو سود نہ مانگو، ان کو تنگ نہ کرو، اگر وہ ادا کرنے کے قابل نہ ہوں تو ان کو بھول جیل نہ بھیجاؤ، ان کے کپڑے اور گھر کے برتن فروخت نہ کرو، ان کے بال بچوں کو گھر سے بے گھر نہ کرو۔ تمہارا فرض اُن کے ذمہ نہیں میرے ذمہ ہے۔ اگر وہ اصل ادا کر دیں گے تو میں اصل اور سود دونوں تمہیں دوں گا۔ اسی طرح اپنی جماعتی فلاح کے کاموں میں، اپنے ابنائے نوع کی بھلائی اور بہتری کے لیے جو کچھ تم خرچ کرو گے، اس کا فائدہ اگرچہ تمہیں کو بیٹے گا، مگر اس کا احسان مجھ پر ہو گا۔ میں اس کی پائی پائی منافع سمیت تمہیں واپس دوں گا۔

یہ ہے اس کریموں کے کریم، اُس پاوٹماہوں کے پادشاہ کی شان۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسی کا بخشا ہوا ہے۔ تم کہیں اور سے نہیں لاتے، اُسی کے خزانوں سے لیتے ہو، اور پھر جو کچھ دیتے ہو، اس کو نہیں دیتے۔ اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی بھائی بندوں، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو دیتے ہو، یا اپنی اجتماعی فلاح پر صرف کرتے ہو جس کا فائدہ آخر کار تم ہی کو پہنچتا ہے۔ مگر اس فیاض حقیقی کو دیکھو کہ جو کچھ تم اس سے لے کر اپنوں کو دیتے ہو، اُسے وہ فرماتا ہے کہ تم نے مجھے دیا، میری راہ میں دیا، مجھے قرض دیا، میں اس کا اجر تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر! خداوندِ عالم ہی کو یہ شانِ کریمی دیتی ہے۔ اُسی بے نیاز بادشاہ کا یہ منقار ہے کہ فیاضی اور جو دو کرم کے اس بندہ ترین کمال کا اظہار کرے۔ کوئی انسان اس بلند عیالی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

اچھا اب اس بات پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور فیاضی پر ابھارنے کا یہ طریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ اس سوال پر جتنا زیادہ آپ غور کریں گے اسی قدر زیادہ آپ پر اسلامی تعلیمات کی پاکیزگی کا حال کھلے گا اور آپ کا دل گواہی دیتا چلا جائے گا کہ ایسی بے نظیر تعلیمِ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہو نہیں سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت ہی کے لحاظ سے ظلم و جہول واقع ہوا ہے۔ اس کی نظر تنگ ہے۔

یہ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا دل پھوٹا ہے۔ زیادہ بڑے اور اونچے خیالات اس میں کم ہی سما سکتے ہیں۔ یہ خود غرض واقع ہوا ہے اور اپنی غرض کا بھی کوئی وسیع تصور اس کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جلد با جلدی ہے، حُلُقِ اَلَسَّاسُ اَمِنْ مَحَلِّ۔ یہ ہر چیز کا نتیجہ اور فائدہ جلد ہی دیکھنا چاہتا ہے اور اسی نتیجہ کو نتیجہ اور اسی فائدے کو فائدہ سمجھتا ہے جو جلد ہی اس کے سامنے آجائے اور اس کو محسوس ہو جائے۔ دور رس نتائج تکلیف کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ اور بڑے پیمانے پر جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور جن فائدوں کا سلسلہ بہت دور تک چلتا ہے اُن کا ادراک اسے مکمل ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات ہوتا ہی نہیں۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے اور اس کمزوری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز میں اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتا ہے اور فائدہ بھی وہ جو بہت چھوٹے پیمانے پر ہو، جلد ہی سے حاصل ہو جائے اور اس کو محسوس ہو جائے۔ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے، یا جو کچھ مجھے اپنے باپ دادا سے ملا ہے، یہ میرا ہے۔ اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ اس کو میری ضروریات پر، میری خواہشات پر، میری آسائش اور میری لذت نفس ہی پر خرچ ہونا چاہیے۔ یا ایسے کام میں خرچ ہونا چاہیے جس کا فائدہ جلد ہی سے محسوس صورت میں میرے پاس پلٹ آئے۔ میں روپیہ صرف کروں تو اس کے بدلے میں یا تو میرے پاس اس سے زیادہ روپیہ آنا چاہیے، یا میری آسائش میں کچھ مزید اضافہ ہونا چاہیے، یا کم از کم یہی ہو کہ میرا نام بڑھے، میری شہرت ہو، میری عزت بڑھے، مجھے خطاب ملے، اونچی کرسی ملے، لوگ میرے سامنے جھکیں اور زبانون پر میرا چہ چاہوں۔ اگر ان باتوں میں سے کچھ بھی مجھے حاصل نہیں ہوتا تو آخر میں کیوں اپنا مال اپنے ہاتھ سے دوں؟ قریب میں کوئی یتیم بھوکا مر رہا ہے یا آوارہ پھر رہا ہے تو میں کیوں اس کی خبر گیری کروں؟ اس کا حق اس کے باپ پر تھا۔ اُسے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا چاہیے تھا یا ناشورنس کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بیوہ اگر میرے حملہ میں مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے تو مجھے کیا؟ اس کے شوہر کو اس کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ کوئی مسافر اگر بھٹکتا پھر رہا ہے تو مجھ سے کیا تعلق؟ وہ بے وقوف اپنا انتظام کیے بغیر گھر سے کیوں نکل کھڑا ہوا؟ کوئی شخص اگر پریشان حال ہے تو ہوا کرے اسے بھی امداد میری ہی طرح ہاتھ پاؤں سے

ہیں۔ اپنی ضرورتیں اسے خود پوری کرنی چاہئیں۔ میں اس کی کیوں مدد کروں؟ میں اسے دوں گا تو خرچ ہو گیا اور صل کے ساتھ سود بھی وصول کروں گا، کیونکہ میرا پیسہ کچھ بے کار تو ہے نہیں۔ میں اس سے مکان بنواتا، یا موٹر خریدتا، یا کسی نفع کے کام پر لگاتا۔ یہ بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہی اٹھائے گا پھر کیوں نہ میں اس فائدے سے اپنا حصہ وصول کروں؟

اس خود غرضانہ ذہنیت کے ساتھ اول تو روپے والا آدمی خزانے کا سانپ بن کر رہے گا۔ یا خرچ کرے گا تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرے گا۔ جہاں اس کو اپنا فائدہ نظر نہ آئے گا وہاں ایک پیسہ بھی اس کی سب سے نہ بچھے گا۔ اگر کسی غریب کی اس نے مدد کی بھی تو دراصل اس کی مدد نہ کرے گا بلکہ اسے لوٹ لے گا، اور جو کچھ اسے دے گا اس سے زیادہ وصول کر لے گا۔ اگر کسی مسکین کو کچھ دے گا تو اس پر ہزاروں حسان رکھ کر اس کی آدمی جان نکال دے گا اور اس کی اتنی تزیل و تحقیر کرے گا کہ اس میں کوئی خود داری باقی نہ رہ سکے گی۔ اگر کسی قومی کام میں حصہ لے گا تو سب سے پہلے یہ دیکھنے لگا کہ اس میں میرا ذاتی فائدہ کس قدر ہے۔ جن کاموں میں اس کی اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ سب اس کی مدد سے محروم رہ جائیں گے۔

اس ذہنیت کے نتائج کیا ہیں؟ اس کے نتائج صرف اجتماعی زندگی ہی کے لیے ہلکے نہیں ہیں بلکہ آخر کار خود اس شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہیں جو تنگ نظری اور جہالت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ جب لوگوں میں یہ ذہنیت کام کر رہی ہو تو تھوڑے اشخاص کے پاس دولت سمٹ سمٹ کر اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے اور بے شمار اشخاص بے وسیلہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دولت مند لوگ روپے کے زور سے روپیہ کھینچتے رہتے ہیں۔ اور غریب لوگوں کی زندگی روز بروز تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ افلاس جس سوسائٹی میں عام ہو وہ طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس کی جسمانی صحت خراب ہوتی ہے۔ اس میں تیاریاں پھلتی ہیں۔ اس میں کام کرنے اور دولت پیدا کرنے کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے اخلاق گرنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جرائم

کا اثر کمابہ کرنے لگتی ہے اور آخر کار یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ وہ لوٹ مار پرا کرتی ہے۔ عام بلوے جیتے ہیں۔ دو ہفتہ لوگ قتل کیے جاتے ہیں، ان کے گھر بار لوٹے اور جلائے جاتے ہیں، اور وہ اس طرح تباہ و برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہیں رہتا۔

اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ درحقیقت ہر شخص کی بھلائی اس جماعت کی بھلائی کے ساتھ وابستہ ہے جس کے دائرے میں وہ رہتا ہے۔ آپ کے پاس جو دولت ہے اگر آپ اس سے اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کریں تو یہ دوست چکر لگاتی ہوئی بہت سے فائدوں کے ساتھ پھر آپ کے پاس پلٹ کر آئے گی۔ اور اگر آپ تنگ نظری کے ساتھ اس کو اپنے پاس جمع رکھیں گے، یا صرف اپنے ہی ذاتی فائدے پر خرچ کریں گے تو یہ بالآخر گھٹتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی اور اسے تعلیم دے کر اس قابل بنادیا کہ وہ آپ کی جماعت کا ایک کمانے والا فرد بن جائے تو گویا آپ نے جماعت کی دولت میں اضافہ کیا اور ظاہر ہے کہ جب جماعت کی دولت بڑھے گی تو آپ جو جماعت کے ایک فرد ہیں، آپ کو بھی اس دولت میں سے بہرہ حال حصہ ملے گا، خواہ آپ کو کسی حساب سے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ جیسے آپ کو اس تعلیم کی قابلیت سے پہنچا ہے جس کی آپ نے مدد کی تھی، لیکن اگر آپ نے خود غرضی اور تنگ نظری سے کام لے کر یہ کہا کہ میں اس کی مدد کیوں کروں، اس کے باپ کو اس کے بیٹے کو کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے تھا، تو وہ آوارہ پھرتے گا، ایک بے کار آدمی بن کر رہ جائے گا، اس میں یہ قابلیت پیدا ہی نہ ہو سکے گی کہ اپنی محنت سے جماعت کی دولت میں کوئی اضافہ کر سکے۔ بلکہ کچھ عجب نہیں کہ وہ جرائم پیشہ بن جائے اور ایک روز خود آپ کے گھر میں قتل لگائے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی جماعت کے ایک شخص کو بے کار اور آوارہ اور جرائم پیشہ بنا کر اس کا ہی نہیں، خود اپنا بھی نقصان کیا۔ اس ایک مثال پر قیاس کر کے آپ ذرا وسیع نظر سے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جو شخص بے غرضی کے ساتھ جماعت کی بھلائی کے لیے روپیہ صرف کرتا ہے، اس کا رویہ ظاہر میں تو اس کی جیب سے نکل جاتا ہے، مگر باہر وہ بڑھتا اور پھلتا پھونتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں وہ

بے شمار فائدوں کے ساتھ اسی جیب میں واپس آتا ہے جس سے وہ کبھی نکلا تھا۔ اور شخص خود غرضی اور تنگ نظری کے ساتھ روپے کو اپنے پاس روک رکھتا ہے اور جماعت کی بھلائی پر خرچ نہیں کرتا، وہ ظاہر میں تو اپنا روپیہ محفوظ رکھتا ہے، یا سود کھا کر اسے اور بڑھاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی حماقت سے اپنی دولت گھٹاتا ہے اور اپنی برابری کا سامان کرتا ہے۔ یہی راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:-

يَحْقُقُ اللَّهُ الْرَّجُلَ الَّذِي يَصَّدَّقَ
وَمَا أَتَيْنَهُمْ مِنْ رَّبٍّ بِالْبُخْلِ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ بَرَاءَةً لِلَّذِينَ اتَّيْنَهُمْ
سَرَ كُفْرٍ فَرِيضٍ ذَنْ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمَضْحُوتُونَ

اور سود کا منہ مارتا ہے اللہ اور صدقات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔
تم جو سود دیتے ہو یہ سمجھ کر کہ یہ لوگوں کی دولت بڑھانے کا تو در
اصل اللہ کے نزدیک اس سے دولت نہیں بڑھتی۔ البتہ جو کوہا تم
نفس خدا کی رضا جوئی کے لیے دیتے ہو، وہ دو گنی چو گنی ہو گئی ہیں
باقی ہے۔

لیکن اس راز کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں انسان کی تنگ نظری اور اس کی جہالت مانع ہے۔ یہ محسوسات کا بندہ ہے۔ جو روپیہ اس کی جیب میں ہے اس کو تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی جیب میں ہے۔ جو روپیہ اس کے ہاتھ کی رکھتا ہے اس کو بھی یہ جانتا ہے کہ وہ اتنی بڑھ رہا ہے۔ مگر جو روپیہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے اس کو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کہاں بڑھ رہا ہے، کس طرح بڑھ رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے اور کب اس کے پاس فائدوں اور منافع کے ساتھ واپس آتا ہے۔ یہ تو بس یہی سمجھ سکتا ہے کہ اس قدر روپیہ میرے پاس سے گیا اور ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔

اس جہالت کے بند کو آج تک انسان اپنی عقل یا اپنی کوشش سے نہیں کھوں سکا۔ تمام دنیا میں یہی حال ہے۔ ایک طرف سرمایہ داروں کی دنیا ہے جہاں سارے کام سود خوری پر چل رہے ہیں اور دولت کی کثرت کے باوجود وزیر درندہ صیبتوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ پیدا ہو چکا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کے دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے اور جو

سرمایہ داروں کے خزانوں پر ڈاکہ مارنے کے ساتھ انسانی تہذیب و تمدن کی ساری بساط اُلٹ دینا چاہتا ہے۔

اس پیچیدگی کو اُس حکیم و داناستی نے حل کیا ہے جس کی کتاب پاک کا نام قرآن ہے۔ اس نقل کی کنجی ایمان بانٹ اور ایمان بالیوم الآخر ہے۔ اگر آدمی خدا پر ایمان لے آئے اور یہ جان لے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا اصل مالک خدا ہے، اور انسانی معاملات کا انتظام اصل میں خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، اور خدا کے پاس ایک نیک درے کا حساب ہے، اور انسان کی ساری بھلائیوں اور برائیوں کی آخری جزا و سزا ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق آخرت میں ملے گی، تو اس کے لیے یہ بالکل آسان ہو جائے گا کہ اپنی نظر پر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا پر بھروسہ کرے اور اپنی دولت کو خدا کی ہدایت کے مطابق خرچ کرے، اور اس کے نفع و نقصان کو خدا پر چھوڑ دے۔ اس ایمان کے ساتھ وہ جو کچھ خرچ کرے گا وہ دراصل خدا کو دے گا۔ یہاں کا حساب کتاب بھی خدا کے ہی کھاتے میں لکھا جائے گا۔ خواہ دینا میں کسی کو اس کے احسان کا علم ہو یا نہ ہو، مگر خدا کے علم میں ضرور آئے گا اور خواہ اس کا احسان کوئی مانے یا نہ مانے خدا اس کے احسان کو مانے اور جائے گا، اور خدا کا جب یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے گا تو یقین ہے کہ وہ اس کا بدلہ ضرور دے گا خواہ آخرت میں دے یا دنیا اور آخرت دونوں میں دے۔

صدرِ مہاراجہ شری رام پور کے صاحبزادے

انفاق فی سبیل اللہ کے عام احکام

برادران اسلام! اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا یہ قاعدہ رکھا ہے کہ پہلے تو نیکی اور بھلائی کے کاموں کا ایک عام حکم دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی میں عموماً بھلائی کا طریقہ اختیار کریں، پھر ہی بھلائی کی ایک خاص صورت بھی تجویز کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی خاص طور پر پابندی کی جائے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ اللہ کی یا د ایک بھلائی ہے، سب بڑی بھلائی اور تمام بھلائیوں کا سرچشمہ۔ اس کے لیے عام حکم ہے کہ اللہ کو ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت یاد رکھو اور کبھی اس سے غافل نہ ہو۔

کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد میں نہ رہو۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جُنُوبِكُمْ

اللہ کو بہت یاد رکھو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

بے شک! مانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

باری باری سے آئے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ ہی بہت ہی

وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تشائیاں میں جو عقل رکھتے ہیں۔ جو خدا کو حضرت اور نیچے اور نیچے

أَلَمْ يَلْبِثْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا

یاد کرتے رہتے ہیں اور جو مسلمانوں اور زمین کی بناوٹ پر غور کر کے

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار! انہوں نے یہ کارخانہ بیکار

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سَرَّابًا مَا

نہیں بنایا۔

خَلَقَتْ هَذَا بَابِ طَلَا

اور اس شخص کی بات نہ مانو جس سے دل کو ہم نے اپنی یاد سے

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ

غافل پایا اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلی ہے اور جس کے ساتھ

ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْهُمَا وَكَانَ آمُرُهُمْ طَلَا

کام مدت گزرے ہوئے ہیں۔

یہ اور بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں خدا کی یاد جاری رکھو۔ کیونکہ خدا کی یاد ہی وہ چیز ہے جو آدمی کے معاملات کو درست کرتی ہے اور اس کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ جہاں آدمی اس کی یاد سے غافل ہوا اور بس فحشانی خواہشوں اور شیطانی وسوسوں نے اس پر قابو پایا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ راہِ راست سے بھٹک کر اپنی زندگی کے معاملات میں حد سے گزرنے لگے گا۔

دیکھیے! یہ تو عوامِ عامِ علم۔ ایسا ہی یادِ الہی کی ایک خاص صورت تجویز کی گئی نماز۔ اور نماز میں بھی پانچ وقت میں چند رعیتیں فرض کر دی گئیں جن میں بیک وقت پانچ چھ منٹ سے زیادہ صرف نہیں ہونے۔ اس طرح چند منٹ اس وقت اور چند منٹ اس وقت یادِ الہی کو فرض کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ اتنی ہی دیر کے لیے خدا کو یاد کریں اور باقی وقت اس کو بھول جائیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنی دیر کے لیے تو تم کو بالکل خدا کی یاد میں لگ جانا چاہیے، اس کے بعد اپنے کام بھی کرتے رہو اور خدا کو بھی یاد کرو۔ بس ایسا ہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ یہاں بھی ایک حکم عام ہے اور ایک خاص۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ سچل اور تنگ دنی سے بچو کہ یہ برائیوں کی جڑ اور بدیوں کی ماں ہے۔ اپنے اخلاق میں امد کا رنگ اختیار کرو جو ہر وقت بے حد و حساب مخلوق پر اپنے فیض کے دریا بہا رہا ہے حالانکہ کسی کا اس پر کوئی حق اور دعویٰ نہیں ہے۔ راہِ خدا میں جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ اپنی ضرورتوں سے جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ اور اس سے خدا کے دوسرے ضرورت مند بندوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ دین کی خدمت میں اور امد کا کلمہ بلند کرنے میں جان اور مال سے کبھی دریغ نہ کرو۔ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کر دو۔ یہ تو ہے عام حکم۔ اور اس کے ساتھ ہی خاص حکم یہ ہے کہ اس قدر مال اگر تمہارے پاس جمع ہو تو اس میں سے کم از کم اتنا خدا کی راہ میں ضرور صرف کرو اور اتنی پیرا دار تمہاری زمین میں ہو تو اس میں سے کم از کم اتنا حصہ تو ضرور خدا کی نذر کر دو جس طرح چند رکعت نماز فرض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ کتنیں پڑھتے وقت خدا کو یاد کرو اور باقی

سارے وقتوں میں اس کو بھول جاؤ، اسی طرح مال کی ایک چھوٹی سی مقدار راہ خدا میں صرف کرنا جو فرض کیا گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہو بس انہی کو راہ خدا میں صرف کرنا چاہیے، اور جو اس سے کم مال رکھتے ہوں انہیں اپنی ٹھیکان بھینچ لینی چاہئیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مال دار لوگوں پر جتنی زکوٰۃ فرض کی گئی ہے بس وہ اتنا ہی خدا کی راہ میں صرف کریں، اور اس کے بعد کوئی ضرورت نہ آئے تو اسے بھر تک دیں، یا دین کی خدمت کا کوئی موقع نہ آئے تو کہہ دیں کہ ہم تو زکوٰۃ دے چکے اب ہم سے ایک پانی کی بھی امید نہ رکھو۔ زکوٰۃ فرض کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ کم از کم اتنا تو ہر مال دار کو راہ خدا میں دینا ہی پڑے گا، اور اس سے زیادہ جس شخص سے جو کچھ بن آئے وہ اس کو صرف کرنا چاہیے۔

اب میں آپ کے سامنے عام حکم اور خاص حکم دونوں کی تھوڑی سی تشریح بیان کروں گا۔
قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی خود ہی بتا دیتا ہے تاکہ محکوم کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کھوتے ہی سب سے پہلے جس آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ:

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ زَكٰتَہُمْ
وَيُتِمُّوْنَ الصَّلٰوۃَ وَرَحْمٰتُہُمْ مُّبِيْنٰتٌ
یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں یہ ان پر مہر گار لوگوں کو زندگی کا یہ عار امتہ بتاتی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اس آیت میں یہ اصل الاصول بیان کر دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تین چیزیں لازمی طور پر شرط ہیں۔ ایک ایمان بالغیب۔ دوسرے نماز قائم کرنا۔ تیسرے جو رزق بھی اللہ نے دیا ہو اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ:-

لَوْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
يُحِبُّونَ۔

تم نیکی کا مقام پائی نہیں سکتے جب تک کہ خدا کی راہ میں وہ
چیزیں نہ خرچ کرو جن سے تم کو محبت ہے۔

پھر فرمایا:

الشَّيْطَانُ يَبْعِدُكُمْ عَنِ الْفَقْرِ وَيَأْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَاءِ۔

شیطان تم کو ڈراتا ہے کہ خرچ کر دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، وہ
تھیں شرناک چیزیں بھی کی تعلیم دیتا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔

اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو
ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ذکر راہ خدا میں خرچ نہ کرنے کے معنی

ہلاکت اور بربادی کے ہیں،

آخر میں فرمایا کہ:

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ نَفْسَهُ فَأُكِّلَتْ
هُمُ الْمُفْلُحُونَ۔

اور جو لوگ تنگ دلی سے بیچ گئے وہی فلاح پانے والے
ہیں۔

ان سب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی بسر کرنے کے دو راستے ہیں۔
ایک خدا کا راستہ ہے جس میں نیکی اور بھلائی اور فلاح اور کامیابی ہے۔ اس راستے کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی
کا دل کھلا ہوا ہو۔ جو رزق بھی تھوڑا یا بہت اللہ نے دیا ہو اس سے خود اپنی ضرورتیں بھی پوری کرے اور
اپنے بھائیوں کی مدد بھی کرے، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بھی خرچ کرے۔ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ
ہے۔ جس میں بظاہر تو آدمی کو فائدہ ہی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔
اس راستہ کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی دولت میٹنے کی کوشش کرے اور پیسے پیسے پر جان دے اور دانتوں سے پکڑ
پکڑ کر رکھے تاکہ خرچ نہ ہو سکے پائے اور خرچ ہو بھی تو اس اپنے ذاتی فائدے اور اپنے نفس کی خواہشات پر ہو۔

(۳۱) تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں اچھا مال دیا جائے، برا اچھا نٹ کر نہ دیا جاسے، جو لوگ کسی غریب کو دینے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے تلاش کرتے ہیں، یا کسی فقیر کو کھلانے کے لیے بدتر سے بدتر کھانا نکالتے ہیں، ان کو بس ایسے ہی اجر کی خدا سے بھی توقع رکھنی چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَسِبْتُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ضَرْفًا وَلَا تَتِمُّوا الْحَبِثَ مِنْهُ
سَفِيحُونَ۔

اے اہل ایمان! جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے
یہ زمین سے نکالا ہے اس میں سے اچھا مال خدا کی راہ میں دو۔
یہ نہ کرو کہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے برے سے برا تلاش
کرنے لگو۔

(۳۲) چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو چھپا کر خرچ کیا جائے تاکہ ریا اور بنود کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ اگرچہ کھلے طریقہ سے خرچ کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر دھانک چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
وَأِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفَقْرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ۔

اگر کھلے طریقہ سے خیرات کرو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر
غریب لوگوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس
سے تمہارے گناہ دھلتے ہیں۔

(۵) پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ کم عقل اور نادان لوگوں کو ان کی ضرورت سے زیادہ نہ دیا جائے کہ بگڑ جائیں اور بری عادتوں میں پڑ جائیں، بلکہ ان کو جو کچھ دیا جائے ان کی حیثیت کے مطابق دیا جائے۔

اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پیٹ کو روٹی اور پہننے کو کپڑا تو سہرے سے برے اور بدکار کو بھی ملنا چاہیے، مگر شراب نوشی اور چاٹو اور گانجے اور جوئے بازی کے لیے ذلیل لوگوں کو میسر نہ دینا چاہیے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا قِيَامًا وَآسَاءُ زُفُورُهُمْ
رَفِهَا وَكَسُوهُمْ۔

اپنے اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ
بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ البتہ ان اموال میں سے
ان کو کھانے اور پہننے کے لیے دو۔

۶) پھٹا قاعدہ یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے قرض
حسن دیا جائے تو تقاضے کر کے اسے پریشان نہ کیا جائے بلکہ اسے اتنی ہمت دی جائے کہ وہ آسانی سے
ادا کر سکے۔ اور اگر واقعی یہ معلوم ہو کہ وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہے اور تم اتنا مال رکھتے ہو کہ اس کو آسانی کے
ساتھ صاف کر سکتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ معاف کر دو۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُقِضْ لَهُ
مِيسْرَةً وَان تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو اسے خوش حال ہونے
تک ہمت دو۔ اور صدقہ کر دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر
ہے اگر تم اس کا فائدہ جانو۔

۷) ساتواں قاعدہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ آدمی کو خیرات کرنے میں بھی حد سے نہ گزرتا چاہیے
اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر خیرات کی جائے۔ بلکہ مطلب یہ
ہے کہ سیدھے سادے طریقہ سے زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی ضرورت انسان کو ہوتی ہے اتنا اپنی ذات
پر اور اپنے بال بچوں پر صرف کرے اور جو باقی بچے اسے خدا کی راہ میں دے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ
الْعَفْو۔

پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ اسے نبی کہہ دو کہ جو ضرورت
سے زیادہ ہو۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔

اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کریں، تو زبردستی
خرچ بھی کریں اور نہ بہت تنگی کر جائیں بلکہ ان کا طریقہ ان
دونوں انتہاؤں کے درمیان میں ہو۔

وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَى
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا عَلَى الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ
مَعَاظِمَ مَنُورًا۔

نہ تو اپنا ہاتھ آٹا کیڑا لٹکے گا گردن سے بندھا ہوا ہے اور
نہ اتنا نکھلے دو کہ حسرت زدہ بیٹھ رہے ہو اور لوگ بھی تم کو
علامت کریں۔

(۸) آخر میں یہ بھی سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے متحقیق کی پوری فہرست بتا دی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو سلوم ہو سکتا ہے کہ کون کون لوگ آپ کی مدد کے سخی میں اور کن کا حق اللہ نے آپ کی کمائی میں رکھا ہے۔

فَاتِ ذَٰلَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّيِّئِلَ
اپنے غریب رشتہ دار کو اس کا حق دے اور سگین اور سافز کو۔

وَاتِّى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّيِّئِلَ وَالسَّيِّئِلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
اور نیک وہ ہے جو خدا کی محبت میں مال دے اپنے غریب رشتہ داروں کو اور یتیموں اور سگینوں کو اور مسافروں کو اور لیے لوگوں کو جن کی گردنیں غلامی اور اسیری میں پھنسی ہوئی ہوں۔
وَالْأُولَادَ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَّابِدَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّيِّئِلَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّالِحِ بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّيِّئِلِ وَمَا مَلَكَتْ يَمَانُكُمْ۔
اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور سگینوں اور قرابت دار پڑوسیوں اور اضعفی پڑوسیوں اور پاس کے بیٹھے والوں اور مسافروں اور اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔

وَلِيُعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَبْلٍ
اور نیک لوگ اللہ کی محبت میں سگین اور یتیم اور یتیم اور یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض خدا کے لیے کھلا رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکر یہ نہیں چاہتے۔ ہم کو تو اپنے خدا سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس کی شدت کی وح سے لوگوں کے منہ سڑ جائیں گے اور تہویریاں چڑھ جائیں گی۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا
خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو اپنا شمار وقت خدا کے

رَحْمَةُ رَبِّكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
 بِرَأْسِكَ لَأَسْرَضَ بِهِمْ أَتْرَافَ
 مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْفًا وَمَا تَنْفَعُوا
 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
 کام میں دے کر اسے بکھر گئے ہیں کہ اپنی روزی کما سنے
 سے یہ دوز دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری کو
 دیکھ کر تم گمان کرتے ہو کہ وہ غنی ہیں مگر ان کی صورت دیکھ کر
 تم پہچان سکتے ہو کہ ان پر کیا گذر رہی ہے ان کو خود
 جا کر دو، وہ ایسے رگ نہیں ہیں کہ لوگوں سے پٹ
 پٹ کر مانگتے پھریں۔ ان کو ڈھانک چھپا کر، جو کچھ بھی تم خیرات دو گئے اللہ کو اس کی خبر ہوگی، اور وہ اس کا بدلہ دے گا۔

زکوٰۃ کے احکام

برادران اسلام! پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے اتفاق فی سبیل اللہ (یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے) کے عام احکام بیان کر چکا ہوں۔ اب میں اس حکم کے دوسرے حصہ کی تفصیلات بیان کرتا ہوں جو زکوٰۃ سے متعلق ہے، یعنی جسے فرض کیا گیا ہے۔

زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین جگہ الگ الگ احکام بیان فرمائے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ   جو پاک مال تمہارے ہاں ہے اور جو پیداوار تمہارے
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ   بے زمین سے نکالی ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ (۲۴: ۶۰)

اور اسی کے متعلق سورہ انعام میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے بارخ اُگائے ہیں اور پھیتیاں پیدا کی ہیں لہذا:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ   اس کی پیداوار جب نکلے تو اس میں سے کھاؤ۔ اور فصل کٹنے کے دن اللہ کا حق نکال دو۔ (۱۷: ۶-۷)

یہ دونوں آیتیں زمین کی پیداوار کے متعلق ہیں اور فقہائے حنفیہ فرماتے ہیں کہ خود رو پیداوار مثلاً لکڑی اور گھاس اور بانس کے سوا باقی جتنی چیزیں غلہ اور ترکاری اور پھلوں کی قسم سے نکلیں ان سب میں سے اللہ کا حق نکالنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو پیداوار آسمانی بارش سے ہو اس میں اللہ کا حق دسواں حصہ ہے اور جو پیداوار انسان کی اپنی کوشش یعنی آب پاشی سے ہو اس میں اللہ کا حق بیسواں حصہ ہے۔ اور یہ حصہ پیداوار کٹنے کے ساتھ ہی واجب ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد دوسرا حکم سورہ توبہ میں آتا ہے۔ وہاں اول توبہ فرمایا کہ :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذِّهْنَ
وَالْفُضْلَ وَلَا يُنفِقُوهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَإَنزَلْنَا لَهُمْ عَذَابَ الْيُسُفُوفِ عَلَيْهِمْ
رِيقًا نَّارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ
جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلَّا مَا
كَنتُمْ لَكُمْ نَفْسٌ مِّمَّا قَدْ قُوَّأْتُمْ
تَكْنِزُونَ۔ (رکوع ۵)

جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں
سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر
دے دو اُس دن کے عذاب کی جیساں کے اس سونے اور
چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں
اور ان کے ہلوں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا اور کہا جائیگا
کہ یہ بدہال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ اب اپنے ان
خزانوں کا مزہ چکھو۔

پھر فرمایا :

إِنَّمَا النَّصِيحَةُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَلِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ
وَفِي السَّرَايِ وَالْغَارِ مِثْنٌ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مِثْرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ (رکوع ۸)

صدقات (یعنی زکوٰۃ) اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے
فقراء کے لیے اور مسکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ
وصول کرنے پر مقرر ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب منظور
ہو اور گردنیں چھڑانے کے لیے اور فرض واردوں کے لیے اور راہ
خدا میں اور مسافروں کے لیے۔ اللہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

اس کے بعد فرمایا :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (رکوع ۱۳۶)

ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاک اور
صاف کر دو۔

ان تینوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو مال جمع کیا جائے اور بڑھایا جائے اور اس میں سے راہ خدا
میں صرف نہ کیا جائے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اس کے پاک کرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ اس میں

سے خدا کا حق نکال کر اس کے بندوں کو دیدیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سونا اور چاندی جمع کرنے والوں پر عذاب کی دھمکی آئی تو مسلمان سخت پریشان ہوئے۔ کیونکہ اس کے معنی تو یہ ہوتے تھے کہ ایک درہم بھی اپنے پاس نہ رکھو۔ سب خرچ کر ڈالو۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قوم کی پریشانی کا حال عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تم پر اسی لیے فرض کی ہے کہ باقی اموال تمہارے لیے پاک ہو جائیں۔ (یہی روایت حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تو نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو جو حق تجھ پر واجب تھا وہ ادا ہو گیا۔

آیات مذکورہ بالا سے تو صرف سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا حکم ملتا ہے لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی مال، اونٹ، گائے اور بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ چاندی کا نصاب دو سو درہم یعنی ۵۲ ۱/۲ تولہ کے قریب ہے اور سونے کا نصاب ۷ ۱/۲ تولہ۔ بکریوں کا نصاب ۴ بکریاں اور گائے کا نصاب ۳۰ ہے یعنی جس شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس میں سے چالیسواں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ چاندی اور سونے کے متعلق حنفیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں الگ الگ بقدر نصاب نہ ہوں لیکن دونوں مل کر نصاب کی حد تک پہنچ جاتے ہوں تو ان میں سے بھی زکوٰۃ نکالنی واجب ہے۔

سونا اور چاندی اگر زیور کی صورت میں ہوں تو حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ کے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہی قول لیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کے ہاتھ میں سونے کے گنگن دیکھے اور پوچھا کہ کیا تم زکوٰۃ نکالتی ہو؟ ایک نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اسے پسند کرے گی کہ قیامت کے روز اس کے بدلے آگ کے گنگن تجھے پہنائے جائیں؟ اسی طرح حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ میرے پاس سونے کی پازیب تھی میں حضورؐ سے پوچھا کیا یہ کنز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں سونے کی مقدار نصاب زکوٰۃ تک پہنچی ہے

اور اس میں سے زکوٰۃ نکال دی گئی ہے تو یہ کنز نہیں ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سونا چاندی اگر زیور کی شکل میں ہوں تب بھی ای طرح زکوٰۃ فرض ہے جن طرح نقد کی صورت میں ہوئے ہیں۔

قرآن مجید میں زکوٰۃ کے اٹھ حق دار بیان کیے گئے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے :

(۱) فقراء۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ہو مگر ان کی ضروریات نے یہ کافی نہ ہو۔

مذکورہ میں گزر بسر کرتے ہوں اور کسی سے مانگتے نہ ہوں۔ امام زہری، امام ابو حنیفہ، ابن عباس، ابن صبری، ابو ہریرہ وغیرہ نے فقیر کی یہی تعریف فرمائی ہے۔

(۲) مساکین۔ یہ بہت ہی تباہ حال لوگ ہیں جو مانگنے پر مجبور ہوں جن کے پاس اپنے تن کی ضروریات

پوری کرنے کے لیے بھی نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے لوگوں کو بھی مساکین میں شمار فرماتے ہیں جو کما۔ نے کی طاقت رکھتے ہوں مگر انھیں روزگار نہ ملتا ہو۔

(۳) عاملین علیہا۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنھیں اسلامی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر

کے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ ہی کی مدد سے تنخواہ دی جائے گی۔

(۴) مؤلفۃ القلوب۔ ان سے مراد فاسق ہیں۔ اگر تو مسلم اپنی قوم کو چھوڑنے اور بت الگ ہو کر ملانوں

میں آٹھنے کی وجہ سے بے روزگار یا تباہ حال ہو گیا ہو تب تو اس کی مدد کرنا ملانوں پر ویسے ہی فرض ہے۔

لیکن اگر وہ مال دار ہو تب بھی اسے زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ اس کا دل اسلام پر جم جائے۔ جنگ حنین کے موقع

پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے نو مسلموں کو بہت مال دیا حتیٰ کہ ایک ایک شخص کے حصہ میں تو

تسواونٹ آئے۔ انصار نے اس کی شکایت کی تو حضورؐ نے فرمایا کہ یہ لوگ ابھی ابھی کفر سے اسلام میں آئے ہیں

میں ان کے دل خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی بنا پر امام زہری نے مؤلفۃ القلوب کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ

”جو عیسائی یا یہودی یا غیر مسلم اسلام میں داخل ہوا ہو اگرچہ مال دار ہی کیوں نہ ہو“

(۵) فی الرقاب۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو شخص غلامی کے بند سے چھوٹنا چاہتا ہو اس کو زکوٰۃ

دی جائے تاکہ وہ اپنے مالک کو روپیہ دے کر اپنی گردن غلامی سے چھڑے۔ آج کل کے زمانہ میں غلامی کا رواج نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ جرمانہ ادا نہ کر سکتے کی وجہ سے قید بھگت رہے ہوں ان کو زکوٰۃ دے کر رہائی حاصل کرنے میں مدد دی جاسکتی ہے۔ یہ بھی فی الرقاب کی تعریف میں آجاتا۔

(۶) الغارین۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرض دار ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ہزار روپے ہوں اور وہ سو روپے کا قرض دار ہو۔ تو بھی اس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس پر تنہا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس مقدار نصاب سے کم مال بچتا ہو، اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی فضول خرچیوں اور بد کاریوں کی وجہ سے قرض دار ہو اس کو زکوٰۃ دینا مکروہ ہے۔ کیونکہ پھر وہ اس بھروسہ پر اور زیادہ جرأت کے ساتھ بد کاریاں اور فضول خرچیاں کرے گا کہ زکوٰۃ لے کر قرض ادا کر دوں گا۔

(۷) فی سبیل اللہ۔ یہ عام لفظ ہے جو تمام نیک کاموں پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن خاص طور پر اس سے مراد خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ لینا کسی مالدار آدمی کے لیے جائز نہیں۔ لیکن اگر مال دار آدمی جہاد کے لیے مدد کا جہت مند ہو تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک شخص اپنی جگہ مال دار ہے لیکن جہاد کے لیے جو غیر معمولی مصارف ہوتے ہیں ان کو وہ محض اپنے مال سے کس طرح پورا کر سکتا ہے۔ اس کام میں زکوٰۃ سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔

(۸) ابن سبیل یعنی مسافر۔ اگرچہ مسافر کے پاس اس کے وطن میں کتنا ہی مال ہو لیکن حالت مسافرت میں اگر وہ محتاج ہے تو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔

اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ آٹھ گروہ جو بیان ہوئے ہیں ان میں سے کس شخص کو کس حال میں زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس حال میں نہ دینی چاہیے۔ اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

(۱) کوئی شخص اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو

بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس میں فقہار کا اتفاق ہے۔ بعض فقہاریہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے قریبی عزیزوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جن کا نفقہ تم پر واجب ہو یا جو تمہارے شرعی وارث ہوں، البتہ دور کے عزیز زکوٰۃ کے حقدار ہیں بلکہ دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ مگر امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ بحال کر لینے ہی عزیزوں کو نہ ڈھونڈتے پھر دو۔

(۲) زکوٰۃ صرف مسلمان کا حق ہے غیر مسلم کا حق نہیں ہے۔ حدیث میں زکوٰۃ کی تعریف یہ آئی ہے کہ تَوَخَّنُ مِنْ اَعْيَابِ كَعْدٍ وَتَرَكُوا لِي خُفْرًا كَعْدٍ۔ یعنی وہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ البتہ غیر مسلم کو عام خیرات میں سے حصہ دیا جاسکتا ہے۔

(۳) امام ابو حنیفہؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کی زکوٰۃ اسی بستی کے غریبوں میں صرف ہونی چاہیے۔ ایک بستی سے دوسری میں بھیجا اچھا نہیں ہے۔ لایہ کہ وہاں کوئی حقدار نہ ہو یا دوسری جگہ کوئی ایسی حیثیت آگئی ہو کہ دور و نزدیک کی بستیوں سے پہنچنی ضروری ہو جیسے سیلاب یا قحط وغیرہ۔

قریب قریب ہی رائے امام مالکؒ اور امام سفیان ثوریؒ کی بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ زکوٰۃ بھیجنا ناجائز ہے۔

(۴) بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ جس شخص کے پاس دو وقت کے کھانے کا سامان ہو اسے زکوٰۃ نہ لینا چاہیے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ۱۰ روپے اور بعض فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ۱۲ روپے موجود ہوں اسے زکوٰۃ نہ لینا چاہیے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور تمام حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ جس کے پاس پچاس روپے سے کم ہوں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس میں مکان اور گھر کا سامان اور گھوڑا اور خادم شامل نہیں ہیں۔ یعنی یہ بے سامان رکھے ہوئے بھی جو شخص پچاس روپے سے کم مال رکھتا ہو وہ زکوٰۃ لینے کا حق دار ہے۔ اس معاملہ میں ایک چیز تو ہے قانون اور دوسری چیز ہے درجہ فضیلت۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ درجہ فضیلت تو یہ ہے کہ حضورؐ نے فرمایا جو شخص صبح و شام کی روٹی کا سامان رکھتا ہو وہ اگر سوال کے لیے اٹھ پھیلتا ہے تو اپنے حق میں گ

جمع کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ ایک شخص لکڑیاں کاٹے اور اپنا پیٹ بھرے بہ نسبت اس کے کہ سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ہو یا جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے۔ لیکن یہ الوداعی کی تعلیم ہے۔ رہا قانون تو اس میں ایک آخری حدیثی ضروری ہے کہ کہاں تک آدمی زکوٰۃ لینے کا حق دار ہو سکتا ہو۔ سو وہ دوسری حدیثوں میں ملتا ہے۔ مثلاً آپؐ نے فرمایا کہ للسائل حق وان جاء علی الفس من ینبی سأل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آیا ہو۔ ایک شخص نے حضورؐ سے عرض کیا کہ میرے پاس دس روپے ہیں۔ کیا میں سکین ہوں؟ آپؐ نے فرمایا، ہاں۔ ایک مرتبہ دو آدمیوں نے آکر حضورؐ سے زکوٰۃ مانگی۔ آپؐ نے نظر اٹھا کر انھیں غور سے دیکھا۔ پھر فرمایا، اگر تم لینا چاہتے ہو تو میں دسے دوں گا۔ لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کے قابل بٹے کئے لوگوں کا حصہ نہیں ہے۔ ان سب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بقویہ نصاب مال سے کم رکھتا ہو وہ فقرا کے ذیل میں آجاتا ہے اور اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حق دراصل اصلی حائتمندوں ہی کو پہنچتا ہے۔

زکوٰۃ کے ضروری احکام میں نے بیان کر دیے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک اہم اور ضروری چیز اور بھی ہے جس کی طرف آپؐ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اور مسلمان آج کل اس کو بھول گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام میں تمام کام نظام جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انفرادیت کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ آپؐ سجد سے دوڑ ہوں اور الگ الگ ناز پڑھ لیں تو ہو جائے گی۔ مگر شریعت تو یہی چاہتی ہے کہ جماعت کے ساتھ ناز پڑھیں۔ اسی طرح الگ الگ زکوٰۃ مکانا اور خرج کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہیے تاکہ وہاں سے ایک ضابطہ کے ساتھ خرج ہو۔ اسی چیز کی طرف قرآن مجید میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا اخذ منْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپؐ ان سے زکوٰۃ وصول کریں مسلمانوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ نکال کر الگ الگ خرچ کر دو۔ اسی طرح عاملین زکوٰۃ کا حق مقرر کرنے

سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا امام اس کو باقاعدہ وصول کرے اور باقاعدہ خرچ کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ان احسن الصدقات من اعیناءکم وارد ہوا فی فقراءکم یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مال داروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے فقراء میں تقسیم کروں۔ اسی طریقہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عمل بھی تھا نہام زکوٰۃ حکومت اسلامی کے کارکن جمع کرتے تھے اور مرکز کی طرف سے اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ آج اگر اسلامی حکومت نہیں ہے اور زکوٰۃ جمع کر کے باضابطہ تقسیم کرنے کا انتظام بھی نہیں ہے تو آپ علیحدہ علیحدہ اپنی زکوٰۃ نکال کر شرعی مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں۔ مگر تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام بنانے کی فکر کریں کیونکہ اس کے بغیر زکوٰۃ کی فرضیت کے قوائد و ضوابط رہ جاتے ہیں۔

ج

برادران اسلام! پچھلے خطبات میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے متعلق آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے کہ یہ عبادتیں انسان کی زندگی کو کس طرح اسلام کے سانچے میں ڈھالتی اور اس کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اب اسلام کی فرض عبادتوں میں سے صرف حج باقی ہے جس کے فائدے تجھے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔

حج کے معنی عربی زبان میں زیارت کا قصد کرنے کے ہیں۔ حج میں چونکہ ہر طرف سے لوگ کعبہ کی زیارت کا قصد کرتے ہیں اس لیے اس کا نام حج رکھا گیا۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا جس طرح ہوئی اس کا قصہ بڑا سبق آموز ہے۔ اس قصے کو غور سے سینے۔ تاکہ حج کی حقیقت بھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ پھر اس کے فائدوں کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو گا۔

کون سلمان، عیسائی یا یہودی ایسا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہو؟ دنیا کی دو تہائی سے زیادہ آبادی ان کو پیشوا مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں انہی کی اولاد سے ہیں۔ انہی کی روشن کی ہوئی شمع سے دنیا بھر میں ہدایت کا نور پھیلا ہے۔ چار ہزار برس سے زیادہ مدت گزری جبکہ عراق کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ساری دنیا خدا کو بھولی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہ تھا جو اپنے اصلی مالک کو پہچانتا ہو اور صرف اسی کے آگے اطاعت و بندگی میں سر جھکا تا ہو جس قوم میں انھوں نے آنکھیں کھولی تھیں وہ اگرچہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم تھی لیکن گمراہی میں بھی وہی سب سے آگے تھی۔ علوم و فنون اور صنعت و حرفت میں خوب ترقی کر لینے کے باوجود ان لوگوں کو اتنی ذرا سی بات نہ سمجھتی تھی کہ مخلوق کبھی معبود ہونے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ان کے

ہاں ستاروں اور بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ نجوم، فال گیری وغیب گوئی، جادو ٹونے اور تونیز گنڈے کا خوب چرچا تھا۔ جیسے آج کل ہندوؤں میں پنڈت اور برہمن ہیں اسی طرح اُس زمانہ میں بھی بجا ریوں کا ایک طبقہ تھا جو مندروں کی محافظت بھی کرتا، لوگوں کو پوجا بھی کرتا، شادی اور غمی وغیرہ کی رسمیں بھی ادا کرتا، اور غیب کی خبریں بھی لوگوں کو بتانے کا ڈھونگ رہتا تھا۔ عام لوگ ان کے پھندے میں ایسے پھنسے ہوتے تھے کہ انہی کو اپنی اپنی اور بڑی قسمت کا مالک سمجھتے تھے، انہی کے اشاروں پر پڑھتے تھے، اور بے چون و چرا ان کی خواہشات کی بندگی کرتے تھے، کیونکہ ان کا گمان تھا کہ دیوتاؤں کے ہاں ان کے بجا ریوں کی پہنچ ہے، یہ چاہیں تو ہم پر دیوتاؤں کی عتاب ہوگی ورنہ تم تباہ ہو جائیں گے۔ بجا ریوں کے اس گروہ کے ساتھ مذہب کی ملی جھگت تھی۔ عام لوگوں کو اپنا بندہ بنا رکھتے ہیں بادشاہ بجا ریوں کے مددگار تھے، اور بجا ری بادشاہوں کے ایک طرف حکومت ان بجا ریوں کی پشت پناہی کرتی تھی، اور دوسری طرف یہ بجا ری لوگوں کے عقیدے میں یہ بات بٹھاتے تھے کہ بادشاہ وقت بھی خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ بلکہ وحیت کا مالک ہے۔ اس کی زبان قانون ہے۔ اور اس کو رہایا کی جان وال پرہم قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہوں کے آگے پوسے بندگی کے مراسم بجالائے جاتے تھے۔ تاکہ دنیا کے دل و داغ پران کی خدائی کا خیال مسلط ہو جائے۔

ایسے زمانے اور یہی قوم میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور لطف یہ ہے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ خود بجا ریوں کا گھرانہ تھا۔ ان کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت اور برہمن تھے۔ اس گھریں وہی تعلیم اور وہی تربیت ان کو مل سکتی تھی جو ایک پنڈت زادے کو ملنا کرتی ہے۔ اسی قسم کی باتیں بچپن سے کانوں میں پڑتی تھیں۔ وہی پیریں اور پیر زادوں کے سے رنگ ڈھنگ اپنے بھائی بندوں اور برادری کے لوگوں میں دیکھتے تھے۔ وہی مندر کی گتہی ان کے لیے تیار تھی جس پر بیٹھ کر وہ اپنی قوم کے بیٹوں بن سکتے تھے۔ وہی مذہب و دنیا اور چڑھا دے جن سے ان کا خاندان، اہل مال و ہوا تھا، ان کے لیے بھی حاضر تھے۔ اسی طرح لوگ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے اور عقیدت سے سر جھکانے کے لیے موجود تھے۔ اسی طرح دیوتاؤں سے رشتہ ملا کر اور غیب گوئی کا ڈھونگ بجا کر وہ دنیا

کسان سے کہ باوجود شاہک ہر ایک کو اپنی پیروی کے پھندے میں پھانس سکتے تھے۔ اس اندھیرے میں جہاں کوئی ایک آدمی بھی حق کو جاننے اور مانتے والا موجود نہ تھا، نہ تو ان کو حق کی روشنی ہی کہیں سے مل سکتی تھی، اور نہ کسی معمولی انسان کے بس کا یہ کام تھا کہ اس قدر زبردست ذاتی اور خانہ دانی فائدوں کو لات مار کر محض بچائی کے پیچھے دنیا بھر کی مصیبتیں مول لینے پر آمادہ ہو جاتا۔

مگر حضرت ابراہیم کوئی معمولی آدمی نہ تھے۔ کسی اور ہی مٹی سے ان کا خمیر بننا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سوج، چاند اور تارے جو خود غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں، اور یہ پتھر کے بت جن کو آدمی خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اور یہ بادشاہ جو ہمیں جیسے انسان میں آخر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو بیچارے خود اپنے اقبال سے خلبش نہیں کر سکتے، جن میں آپ اپنی مدد کرنے کی بھی قدرت نہیں، جو اپنی موت و زیست کے بھی غماز نہیں، ان کے پاس دھڑکیا ہے کہ انسان ان کے آگے عبادت میں سر جھکائے، ان سے اپنی حاجتیں مانگے، ان کی طاقت سے خوف کھائے اور ان کی خدمت گاری و فرماں برداری کرے؟ زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں ہیں نظر آتی ہیں، یا جن سے کسی طور پر ہم واقف ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی ایسی نہیں جو خود محتاج نہ ہو، جو خود کسی طاقت سے دہی ہوئی نہ ہو، اور جس پر کبھی نہ کبھی زوال نہ آتا ہو۔ پھر جب ان سب کا یہ حال ہے تو ان میں سے کوئی رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ان میں سے کسی نے مجھ کو پیدا نہیں کیا، نہ کسی کے ہاتھ میں میری موت اور زیست کا اور نفع اور نقصان کا اختیار ہے، نہ کسی کے ہاتھ میں رزق اور حاجت روائی کی کنجیاں ہیں، تو میں ان کو رب کیوں مانوں اور کیوں ان کے آگے بندگی و اطاعت میں سر جھکاؤں؟ میرا رب تو وہی ہو سکتا ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جس کے سب محتاج ہیں اور جس کے اختیار میں سب کی موت و زیست اور سب کا نفع و نقصان ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ جن مہبودوں کو میری قوم پوجتی ہے ان کو میں ہرگز نہ پوجوں گا اور اس فیصلہ پر پہنچنے کے بعد انھوں نے علی الاعلان لوگوں سے کہہ دیا کہ ”اِنِّیْ بِسِرِّیْ وَهَمِّیْ اَشْهَرُ مَخْوْنٌ“۔ جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔“ (یعنی

وَجَعَلْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ حَقِّهِ فَطَرْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَقِيقًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میں نے تو
سب سے ستر کر اس ذات کو عبادت و بندگی کے لیے خاص کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور
میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں ہوں۔

اس اعلان کے بعد حضرت ابراہیم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ باپ نے کہا کہ میں عاق کر دوں گا
اور گھر سے نکال باہر کر دوں گا۔ قوم نے کہا ہم میں سے کوئی تمہیں پناہ نہ دے گا۔ حکومت بھی ان کے پیچھے چلی گئی
اور بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ مگر وہ یکہ و تنہا انسان کے مقابلہ میں سچائی کی خاطر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ باپ
کو اس کے جواب دے دیا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمہیں نہیں ملا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ میں تمہاری پیروی
کے دوں۔ تمہیں میری پیروی کرنی چاہیے۔ قوم کی دھمکیوں کے جواب میں اس کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر
نابستہ کر دیا کہ جھیں تم پہنچتے ہو وہ کس قدر بے بس ہیں۔ بادشاہ سے بھرے دربار میں جا کر صاف کہہ دیا تو وزیر اور
ہنرمند ہونے لگے۔ بلکہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں میری ادھیری زندگی و موت ہے اور جس کے قانون کی بندش میں سورج و آسمان
چکر لگاتے ہیں۔ آخر فرما ہی دربار سے فیصلہ ہوا کہ اس شخص کو تہہ جلا ڈالا جائے۔ مگر وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط دل رکھنے
والا انسان، جو خدا سے واحد پر ایمان لا چکا تھا، اس ہولناک سزا کو بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اور جیسا کہ
نے اپنی قدرت سے اس کو آگ میں جلنے سے بچا لیا تو وہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، قوم اور وطن سب کو چھوڑ
پھاڑ کر غریب و لوطی میں ملک ملک کی خاک چھانٹنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس کے لیے اپنے گھر میں ہنٹ
کی گدی موجود تھی، جو اس پر بیٹھ کر اپنی قوم کا پیر بن سکتا تھا، اور دولت و عزت دونوں جس کے قدم چومنے
کے لیے تیار تھیں، اور جو اپنی اولاد کو بھی اس ہنٹ کی گدی پر مرنے لٹنے کے لیے چھوڑ جا سکتا تھا، اس نے
اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے جلا وطنی اور بے سرو سامانی کی زندگی پسند کی، کیونکہ دنیا کو چھوٹے خداؤں کے
جال میں پھانس کر خود مرنے کو اُسے گوارا نہ تھا، اور اس کے مقابلہ میں یہ گوارا تھا کہ ایک بے خدا کی بندگی کی طرف
لوگوں کو بلانے اور اس جرم کی پاداش میں کہیں چین سے نہ بیٹھ سکے۔

وطن سے نکل کر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام مصر اور عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس مسافرت کی زندگی میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ مال و زر کچھ ساٹھنے کرنے نکلے تھے اور باہر نکل کر بھی اپنی روٹی کمانے کی فکر میں نہیں پھر رہے تھے بلکہ رات دن فکر تھی تو یہ تھی کہ لوگوں کو ہر ایک کی بندگی سے نکال کر صرف ایک خدا کا بندہ بنائیں۔ اس خیال کے آدمی کو جب اس کے اپنے باپنے اولاد کی اپنی قوم نے شہرت نہ کیا تو اور کون برداشت کر سکتا تھا؟ کہاں اس کی آؤ بھگت ہو سکتی تھی؟ ہر جگہ وہی مندروں کے ہنست اور وہی خدائی کے مدعی بادشاہ موجود تھے اور ہر جگہ وہی جاہل عوام بستے تھے جو ان جھوٹے خداؤں کے پھنسے میں پھٹے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان وہ شخص کہاں چین سے بیٹھ سکتا تھا جو نہ صرف خود ہی خدا کے سوا کسی کی خدائی مانتے تھے۔ اس لیے تیار نہ تھا، بلکہ دوسروں سے بھی علانیہ کہتا پھرتا تھا کہ ایک اللہ کے سوا تھا اور کوئی مالک اور آقا نہیں ہے۔ سب کی خدائیں اور آفاتی کا تختہ الٹ دو اور صرف اس کے بندے بن کر ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو کسی جگہ قراقریب نہ ہوا۔ ساہا سال بے خانماں پھرتے رہے، کبھی کنان کی بستیوں میں میں تو کبھی مصر میں اور کبھی عرب کے ریگستان میں۔ اسی طرح ساری جوانی بیت گئی اور کالے بال سفید ہوئے۔

اخیر عمر میں جب ۹۰ برس پورے ہوئے میں چار سال باقی تھے، اور اولاد سے مایوسی ہو چکی تھی، اللہ نے اولاد دی۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو اب بھی یہ فکر نہ ہوئی کہ خود خانماں برباد ہوا ہوں تو اب کم از کم اپنے بچوں ہی کو دنیا کمانے کے قابل بناؤں اور انھیں کسی ایسے کام پر لگاؤں کہ روٹی کا سہارا مل جائے۔ تہیں، اس پورے مسلمان کو فکر تھی تو یہ تھی کہ جس مشن کو پھیلانے میں خود اس نے اپنی عمر کھپا دی تھی، کاش کوئی ایسا ہو جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس مشن کو پھیلاتا رہے۔ اسی غرض کے لیے وہ اللہ سے اولاد کا آرزو مند تھا۔ اور جب اللہ نے اولاد دی تو اس نے یہی چاہا کہ اپنے بعد اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے انھیں تیار کرے۔ اس نیتان کا بل کی زندگی ایک بچے اور اصلی مسلمان کی زندگی تھی۔ تیلے جوانی میں ہوش سنبھالنے کے بعد ہی جب اس نے اپنے خدا کو پہچانا اور پایا تو خدا نے اس سے کہا تھا کہ اَمْسَلٰہُ (اسلام لے آ، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے)

میرا ہو کر رہا اور اس نے جواب میں قول دے دیا تھا کہ اَسَدُكُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں نے اسلام قبول کیا میں رب العالمین کا ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس قول و قرار کو اس پہنچے آدمی نے تمام عمر پوری پابندی کے ساتھ نباہ کر دکھا دیا۔ اس نے رب العالمین کی خاطر صدیوں کے آبائی مذہب اور اس کی رموز اور عقیدوں کو چھوڑا، دنیا کے ان سارے فائدوں کو چھوڑا جو ہندو کی گدی سنبھالتے سے حاصل ہو سکتے تھے، اپنے خاندان اور قوم اور وطن کو چھوڑا، اپنی جان کو آگ کے خطرے میں ڈالا، جلا وطنی کی مصیبتیں سہیں، ملک ملک کی غائب چھٹائی، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے دین کی تبلیغ میں صرف کر دیا، اور بڑھاپے میں جب اولاد نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی ہی دین اہل ہی کام پند کیا۔ مگر ان آزمائشوں کے بعد ایک اور آخری آزمائش باقی رہ گئی تھی جس کے بغیر فیصلہ نہ ہو سکتا تھا کہ شخص دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رب العالمین سے محبت رکھتا ہے اور وہ آزمائش یہ تھی کہ اس بڑھاپے میں جب کہ بڑی یا بوسی کے بعد اسے اولاد نصیب ہوئی ہو، اپنے اکلوتے بیٹے کو رب العالمین کی خاطر قربان کر سکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ یہ آزمائش بھی کر ڈالی گئی اور جب یہ اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بیٹے کو اپنی ہاتھ سے ذبح کرتے پر آمادہ ہو گیا تب فیصلہ فرمایا گیا کہ ہاں اب تم نے اپنے مسلم ہونے کے دعوے کو بالکل سچ کر دکھایا اب تم اس کے اہل ہو کہ تمہیں ساری دنیا کا امام بنایا جائے۔ اسی بات کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ:-

وَإِذْ أَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَرَّةً وَبَٰرَكْنَاهُ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ
فَاتَّخَذَ قَالَ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ خَلَقْتُكُمْ وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مِمَّنْ دَخِلْتُكُمْ فِي الدِّينِ لَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ الدِّينِ فَقَدْ أَوَّلَيْتُمْ بِهِ دُورًا
الْعَالَمِينَ۔ (بقہ - ۱۵)

اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اتر گیا تو فرمایا کہ میں تجھ کو انسانوں کا امام دینا بنا رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا اور میری اولاد کے متعلق کیا کہم ہے؟ جواب دیا ان میں سے جو ظالم ہو گئے تمہیں میرے ہتھ پھینک دیا گیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم کو دنیا کی بیڑائی تو پی گئی اور وہ اسلام کی عالمگیر تحریک کے لیڈر بنائے گئے۔ اب تمہیں اس کو اس تحریک کی اشاعت کے لیے ایسے آدمیوں کی ضرورت پیش آئی جو مختلف علاقوں کو سنبھال کر پیڑھ جائیں اور

آپ کے خلیفہ ابنا تب کی حیثیت سے کام کریں۔ اس کام میں آدمی آپ کے لیے قوت بازو ثابت ہوئے۔ ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ دوسرے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے یسن کے کہ رب العالمین ان کی جان کی قربانی چاہتا ہے، خود اپنی گردن خوشی خوشی پھری کے نیچے رکھ دی تھی۔ تیسرے آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔

بھتیجے کو آپ نے سرزم کے علاقہ میں بٹھلایا، جس کو آج کل شرق اردن (ڈرائس جورڈینیا) کہتے ہیں۔ یہاں اس وقت کی سب سے زیادہ پاجی قوم رہتی تھی اس لیے اس کی اصلاح مد نظر تھی، اور ساتھ ہی دور دراز کے علاقوں پر بھی اثر ڈالنا مقصود تھا، کیونکہ ایران، عراق، اور مصر کے درمیان آنے جانے والے تجارتی قافلے اسی راستے سے گزرتے تھے اور یہاں بیٹھ کر دونوں طرف تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جاسکتا تھا۔

چھوٹے صاحبزادے کو کنعان کے علاقہ میں آباد کیا جس کو آج کل فلسطین کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ شام اور مصر کے درمیان واقع ہے اور بندر کے کنارے ہونے کی وجہ سے دوسرے ملکوں پر بھی یہاں سے اثر ڈالا جاسکتا ہے۔ یہیں سے حضرت یحییٰ کے بیٹے حضرت یعقوب (جن کا نام اسرائیل بھی تھا) اور پوتے حضرت یوسف کی بدست اسلام کی تحریک حرکت پانچنی۔

بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو جاز میں مکہ کے مقام پر رکھا اور ایک مدت تک خود ان کے ساتھ کہ عرب کے تمام گوشوں میں اسلام کی تعلیم پھیلائی۔ پھر یہیں دونوں باپ بیٹوں نے اسلامی تحریک کا وہ مرکز تعمیر کیا جو کتبہ کے نام سے آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس مرکز کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا تھا اور خود ہی اس تعمیر کی نگرانی کی تھی۔ یہ عمارت محض ایک عبادت گاہ ہی نہ تھی، جیسے مسجدیں عموماً ہوا کرتی ہیں، بلکہ اول روز ہی سے اس کو دین اسلام کی تحریک کا مرکز تبلیغ و اشاعت قرار دیا گیا تھا۔ اور اس کی غرض یہ رکھی گئی تھی کہ ایک خدا کو اتنے واسے ہر جگہ سے کھینچ کھینچ کر یہاں جمع ہو کر اس بل کر خدا کی عبادت کریں اور اسلام کا پیغام لے کر پھر اپنے ملکوں کو واپس جائیں۔ یہی اجتماع تھا جس کا نام ”حج“ رکھا گیا تھا۔ اس کی پوری تخیل کہ یہ مرکز کس طرح تعمیر ہوا، کس جنابت اور کن دعاؤں کے

اَلْعَلَمُ مَرَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ
وَمِنْ دُرِّ سَائِنَتِكَ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَ
اَسِرْنَا مَنَا سَكْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ سَرَبْنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ
رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰتِكَ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ
اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (بقدرہ - ۱۵)
ہے اور بڑا حکیم ہے۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ
هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَاَجْعَلْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ تَعْبُدُوْا
اِلٰهًا مَّعًا رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْلَحُ كِتٰبًا
مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ يَّعْبُدْنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَمَنْ
عَصٰوْنِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ سَرَبْنَا اِلٰى
اَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّ سَائِنَتِكَ بُوَادٍ غَيْرِ ذٰلِكَ
سَرَرِعَ عَنْ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَرَبْنَا اِلَيْهِمْ
الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ اَقْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَاَسْرُفْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ
اَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ كَيْفَ تَكْسَرُوْنَ

وَ اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ

قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پروردگار! اور تو
ہم دونوں کو اپنا مسلم (اطاعت گزار) بنا اور ہماری نسل سے
ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو اور میں اپنی جہاد کے طریقے بتاؤں
ہم پر عنایت کی نظر رکھ کہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار
اور تو ان لوگوں میں انجی کی قوم سے ایک ایسا رسول بھیجو، جو
انہیں تیری آیات سائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم
دے اور ان کے اخلاق درست کرے، یقیناً تو بڑی قدرت والا

اور جبکہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار! اس شہر کو پر امن شہر بنا
اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار! ان
بتوں نے بت پرستوں کو گمراہ کیا ہے سو جو کوئی میرے
طریقہ کی پیروی کرے وہ تو میرا ہے اور جو میرے طریقہ سے بچے
جائے تو یقیناً تو غفور اور رحیم ہے۔ پروردگار! میں نے اپنی نسل
کے ایک حصہ کو تیرے اس عزت والے گھر کے پاس اس پہ
آب و گیاہ وادی میں لا دیا ہے تاکہ یہ ناز کا نظام قائم کریں ہیں
اسے رب! تو لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال کہ وہ ان کی
طرف کھینچ کر آئیں اور ان کو بھلوں سے رزق پہنچا، امید ہے کہ یہ
تیرے شکر گزار بنیں گے۔

اور جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ مقرر کی اس پر

الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ فِي شَيْءٍ عَاوِطَهُ
بَيْتِي لِلطَّافِينَ وَالْقَادِمِينَ وَالشَّامِ
السُّجُودِ وَإِذْنِي فِي النَّاسِ بِأَلْحَى يَا نُؤُوكَ
رَجَا لَا دَعَى لِحِلِّ صَاحِبِ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ
بَحْرٍ عَيْنِي لِيَشْهَدَ وَامْنًا فَعَلَهُمْ دَبْدَبًا
أَسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتِهِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا ذَرَفْتُمْ
مِنْ بَيِّنَاتٍ لَأَذْلِلَنَّ الْأَعْدَاءَ فَكُلُّوا مِنْهَا
أَطْعَمُوا الْبَشَاشَ الْفَقِيرَ (الحج: ۴)

کے ساتھ کہ یہاں شرک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے
والوں اور رُکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو
اور لوگوں میں حج کی عام نادی کرو کہ تمہارے پاس آئیں خود
پیدل آئیں یا ہر دور دراز مقام سے ڈبلی اونٹنیوں پر آئیں تاکہ
یہاں آکر وہ دیکھیں کہ ان کے لیے کیسے کیسے دینی و دنیوی نفع
اور ان چند متر ردوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے
ہوں اللہ کا نام لیں (یعنی توبائی کریں) اور اس میں سے خود بھی
کھائیں اور پیئیں۔ ت و محتاج لوگوں کو بھی کھلائیں۔

برادران اسلام! یہ ہے اس حج کی ابتدا کا قصہ جسے اسلام کا پانچواں رکن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے
آہستہ معلوم ہو گیا کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نبی کو اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے پر مامور کیا گیا تھا کہ اس کے
شن کا صدر مقام تھا اور کعبہ وہ مرکز تھا جہاں سے یہ تبلیغ دینا کے مختلف گوشوں میں پہنچائی جاتی تھی، اور حج کا
طریقہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ جو لوگ خدائے واحد کی بندگی کا اقرار کریں اور اس کی اطاعت میں داخل ہوں
وہ خواہ کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب اس ایک مرکز سے وابستہ ہو جائیں اور ہر سال یہاں
جمع ہو کر اس مرکز کے گرد طواف کریں، گویا ظاہر میں اپنی اس باطنی کیفیت کا نقشہ جمادیں کہ ان کی زندگی
اُس پہنچتی طرح ہے جو ہمیشہ اپنے دھڑے کے گرد دہی گھومتا ہے۔

حج کی تاریخ

برادران اسلام! پچھلے خطبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حج کی ابتدا کس طرح اور کس غرض کے لیے ہوئی تھی۔

یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو اسلامی تحریک کا مرکز بنایا تھا اور یہاں سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا تھا تاکہ آپ کے بعد وہ اس تحریک کو جاری رکھیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت اسماعیل

کے بعد ان کی اولاد کب تک اس دین پر قائم رہی جس پر ان کے باپ ان کو چھوڑ گئے تھے۔ یہ حال چند صدیوں میں

یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیم اور ان کے طریقے سب بھول بھال گئے اور رفتہ رفتہ ان میں وہ سب مگر ایسا پیدا ہو گئیں

جو دوسری جاہل قوموں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسی کعبہ میں جسے ایک خدا کی پرستش کے لیے دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا

گیا، سینکڑوں بت رکھ دیے گئے اور غضب یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی بت بنا ڈالا گیا جن کی

ساری زندگی بتوں ہی کی پرستش مٹانے میں صرف ہوئی تھی۔ ابراہیم خلیف کی اولاد نے لات، منات، ہبل، نسر،

یعنوت، عزیٰ، اساف، ناکد اور خدا جانے کس کس نام کے بت بنائے اور ان کو پوجا۔ چاند، عطار، زہرہ، زحل،

اور معلوم نہیں کس کس ستارے کو پوجا۔ جن، بھوت، پریت، فرشتوں اور اپنے مردہ بزرگوں کی روحوں کو پوجا اور

ان کی جہالت کا زور یہاں تک بڑھا کہ جب گھر سے نکلتے اور اپنا خاندانی بت انھیں پوجنے کو نہ ملتا تو راستہ چلتے ہیں

جو اچھا سا چکنا سا پتھر مل جاتا اسی کو پوج ڈالتے، اور پتھر بھی نہ ملتا تو مٹی کو پانی سے گوندھ کر ایک پٹا سا بنا لیتے اور

بکری کا دودھ چھڑکتے ہی وہ بے جان پٹا ان کا خدا بن جاتا۔ جس مہنت گری اور پٹائی کے خلاصہ ان کے

باپ ابراہیم علیہ السلام نے عورتوں میں لڑائی کی تھی، وہ خود بھی کے گھر میں گھس آئی۔ کعبہ کو انھوں نے عرب کا ہر دوا

یا نارس بنایا، خود وہاں کے مہنتین کر بیٹھ گئے، حج کو تیرتھ جاتا رہا تاکہ اس گھر سے جو توحید کی تبلیغ کے لیے

بنا تھا، بت پرستی کی تبلیغ کرنے لگے، اور پجاریوں کے سارے ہتھکنڈے اختیار کر کے انھوں نے عرب کے

پر ڈالاجانا اس خیال سے کہ نعوذ باللہ یہ خون اور گوشت خدا کو مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم نے حج کے چار مہینوں کو حرام ٹھہرایا تھا اور ہدایت کی تھی کہ ان مہینوں میں کسی قسم کی جنگ و جدل نہ ہو۔ یہ لوگ اس حرمت کا کسی حد تک خیال رکھتے تھے، مگر جب بڑے کوچی چاہتا تو ڈھٹائی کے ساتھ ایک سال حرام مہینہ کو حلال کر لیتے اور دوسرے سال اس کا بدلہ کر دیتے تھے۔

پھر جو لوگ اپنے مذہب میں نیک نیت تھے، انہوں نے بھی جہالت کی وجہ سے عجیب عجیب طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ کچھ لوگ بغیر زاد راہیے حج کو نکل کھڑے ہوتے اور مانگتے کھاتے چلے جاتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ نیکی کا کام تھا۔ کہتے تھے ہم تو کل میں، خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو دنیا کا سامان کیوں لیں؟ عموماً حج کے سفر میں تجارت کرنے یا کمائی کے لیے محنت و مشقت کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ حج میں کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اور اسے بھی داخل عبادت سمجھتے تھے۔ بعض لوگ حج کو نکلتے تو بات کرنا ترک کر دیتے۔ اس کا نام حج مصیبت یعنی گونگا حج تھا۔ اسی قسم کی اور غلطیوں سے شمار تھیں جن کا حال بیان کر کے میں آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا

یہ حالت کم و بیش دو ہزار برس تک رہی۔ اس طویل مدت میں کوئی نبی عرب میں پیدا نہیں ہوا نہ کسی نبی کی خالص تعلیم عرب کے لوگوں تک پہنچی۔ آخر کار حضرت ابراہیم کی اُس دعا کے پورے ہونے کا وقت آیا جو انہوں نے کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت اللہ سے مانگی تھی، یعنی پروردگار! ان کے درمیان ایک پیغمبر خود انہی کی قوم میں سے بھیجیو، جو انہیں تیر کی آیات سنائے اور کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ہی کی اولاد سے پھر ایک انسان کامل اٹھا جس کا نام پاک محمد ابن عبد اللہ تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے پنڈتوں اور ہنوتوں کے خاندان میں آنکھ کھولی تھی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خاندان میں آنکھ کھولی جو صدیوں سے کعبہ کے تیرتھ کا ہنسنت بنا ہوا تھا جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے خود اپنے خاندان کی ہنستی پر ضرب لگائی، اسی طرح آنحضرتؐ نے بھی اس پر ضرب ہی

نہیں لگائی بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دی۔ پھر جس طرح حضرت ابراہیم نے تمام باطل عقیدوں اور تمام جھوٹے خداؤں کی خدائی مٹانے کے لیے جدوجہد کی تھی اور ایک خدا کی بندگی پھیلاتے کی کوشش کی تھی بالکل وہی کام آنحضرت نے بھی کیا، اور پھر اسی اہلی اور بے لوث دین کو تازہ کر دیا جسے حضرت ابراہیم نے کراستے تھے۔ ۲۱ سال کی مدت میں جب یہ سارا کام آپ مکمل کر چکے تو اللہ کے حکم سے آپ نے پھر اسی طرح کعبہ کو تمام دینا کے خداپرستوں کا مرکز بنانے کا اعلان کیا، اور پھر وہی منادی کی کہ سب طرف سے حج کے بیت اس مرکز کی طرف آؤ۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اَلَيْسَ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ مُّقِيْمٌ
اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی اس مکہ تک آئے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج نہ کرے۔ آپ نے پھر جو کفر کرے (یعنی قرأت کے باوجود نہ آئے) تو اللہ تمام دنیا والوں سے سبب نیاز ہے۔ (آل عمران - ۱۰)

اس طرح از سر نو حج کا آغاز کرنے کے ساتھ ہی جاہلیت کی وہ ساری رسمیں بھی یک قلم مٹا دی گئیں جو پچھلے دو ہزار برس میں رواج پا گئی تھیں۔

میلے ٹھیلے اور تماشے بند کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ جو طریقہ عبادت کا بتایا جا رہا ہے اسی طریقہ سے یہاں اللہ کی عبادت کرو۔

وَاذْكُرُوْا كَمَا هَدٰىكُمْ وَاَنْتُمْ كٰفِرُوْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ لَمَنْ الصّٰلِحِيْنَ (بقرہ - ۲۵)
اللہ کو یاد کرو اس طرح میری تعین اللہ نے ہدایت کی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگ تھے۔

حَلَالًا سَرَائِثًا وَلَا مُسْوِيًّا وَلَا حِمْلًا
فی الحج (بقرہ - ۲۵)
نعم میں نہ شہوانی افعال کیے جائیں نہ فحش و فحور ہو، نہ رطانے کا گروہ ہوں۔

شاعری کے ذمے، باپ دادا کے کارناموں پر فخر اور بھٹی اور بھگوئی کے بیچ سب بند کر دیے گئے۔
فَاِذَا أَقْبَضْتُمْ مَنَايِسَكُمْ فَادْكُرُوْا
پھر جب اپنے مناسکب و ادائیگوں کو تم سے طرح تم اپنی اپنی

اللّٰهُ كَيْفَ نَحْمَدُكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَسْتَعِذُّكُمْ
 کا ذکر کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کیا کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔
 فیاضی کے مقابلے جو محض دکھاوے اور نام و دی کے لیے ہوتے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا گیا اور
 اس کی جگہ وہی حضرت ابراہیم کے زمانہ کا طریقہ پھر زندہ کیا گیا کہ محض اللہ کے نام پر جان و روح کیے جائیں تاکہ
 خوش حال لوگوں کی قربانی سے غریب حاجیوں کو بھی کھانے کا موقع مل جائے۔

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (اعراف - ۳۱)
 کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو
 پسند نہیں کرتا۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْهَا صَوَفَ
 ان جانوروں کو فاصلہ اللہ کے لیے اسی کے نام پر قربان کرو،
 فَادَّأَجَبَتْ جُؤْهَهَا فَكَلِمَاتُهَا وَالْهَيْجَلُ
 پھر جب ان کی ٹہنیوں زمین پر ٹھیر جائیں (یعنی جب جان پوری
 الْقَارِيعَ وَالْمُخْتَرَةَ۔ (الحج - ۵)
 طرح نکل چکے اور حرکت باقی نہ رہے) تو خود بھی ان میں سے
 کھاؤ اور قارن کو بھی کھلاؤ اور حاجت مند سائل کو بھی۔

قربانی کے خون کبہ کی دیوار سے تھیرنا اور گوشت لاکر ڈالنا موقوف کیا گیا اور ارشاد ہوا
 كُنْ يَّيَّالَ اللّٰهُ لِحُومِهَا وَكَادِهَا وَهَآؤُهَا وَلَكِنْ
 اللہ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچے بلکہ تمہاری
 يَّيَّالَهُ التَّقْوَىٰ وَتُكْمَلُ۔ (الحج - ۵)
 پر ہیز گاری و فساد ہی پہنچتی ہے۔

برہنہ ہو کر طواف کرنے کی قطعی ممانعت کر دی گئی اور فرمایا گیا۔
 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي كُنْ
 اے نبی ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جو
 اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی تھی (یعنی لباس)۔
 اَحْبَبَ لِعِبَادِيَ (اعراف - ۳۱)

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقَ (۳۱)
 اے نبی کہو کہ اللہ تو ہر گز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔
 يَبْنِيْ اِمَامًا مَّحْدُوْدًا رَّبُّنَا يَنْتَكُمُ عَنَّا
 اے آدمی زادو! ہم عبادت کے وقت اپنی زینت (یعنی
 لباس) پہن رہے ہیں۔
 عَلٰی مَسْجِدٍ (اعراف - ۳۱)

حج کے مہینوں کا اٹل پھیر کرنے اور حرام مہینوں کو حلال کر لینے سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔
 اِنَّمَا الشَّحِيُّ عَزِيْزًا ذُوْ فِی الْكُفْرِ يَضِلُّ
 بِهٖ الْاَنۡدِيۡسَ كَفَرًا وَّ اٰمِيۡنُوۡنَهٗ عَامًا وَّ اٰمِيۡنُوۡنَهٗ
 عَامًا اَلۡلَوَا طَوۡ اَعَدَّ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيَحِلُّوۡا
 مَا حَرَّمَ اللّٰهُ۔ (التوبہ - ۵)

بدلیں کوئی دوسرا مہینہ حرام کر دیتے ہیں تاکہ جتنے مہینے اللہ نے حرام ٹھہرے ہیں ان کی تعداد تو پوری کر دی جائے مگر اس بہانے سے وہ اصل اس چیز کو حلال کر لیا جائے جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔

زاد راہ بے بیرج کے لیے بھگنے کو ممنوع ٹھہرایا گیا اور ارشاد ہوا کہ :

سَزَوْدٌ وَاٰخَاۡتَ حَیۡرَ الزَّادِ
 زاد راہ ضرور کو کیونکہ (دنیا میں زاد راہ نہ لینا زاد و آخرت نہیں
 ہے) بہترین زاد و آخرت تو تقویٰ ہے۔ (بخاری - ۲۵)

سفر حج میں کمائی نہ کرنے کو جو نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا، اور روزی کمانے کو ناجائز خیال کیا جاتا تھا اس کی تردید کی گئی۔

کَیۡسَ عَلَیۡکُمۡ جَنَاحُۡمُۡ اَنْ تَبْتَغُوۡا
 فَضۡلًا مِّنۡ رِّبِّکُمۡ۔ (بقرہ - ۲۵)

گوئے حج اور حجو کے پیا سے حج سے بھی روگ لگایا۔ اور ایسی ہی جاہلیت کی دوسری تمام رسموں کو مٹا کر حج کو تقویٰ، خدا ترسی یا کیرنگی اور سادگی و درویشی کا مکمل نمونہ بنا دیا گیا۔ حاجیوں کو حکم دیا گیا کہ جب پہنچا گھر دوسرے چلو تو اپنے آپ کو تمام دنیوی آلائشوں سے پاک کر لو، شہوات کو چھوڑ دو، بیویوں کے ساتھ بھی اس زمانہ میں تعلق زن و غم نہ رکھو، گالی گلوچ اور تمام بیہودہ اعمال سے پرہیز کرو۔ کعبہ کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں، ان سب پر پیسوں میں دور سے ایک ایک مد مقرر کر دی گئی کہ اس حد سے آگے

پہلے سب لوگ اپنے اپنے لباس بدل کر احرام کا فقرا نہ لباس پہن لیں تاکہ سب امیر و غریب یکساں ہوں جائیں اور سب سب اللہ کے دربار میں فقیر بن کر عاجزانہ شان کے ساتھ حاضر ہوں۔ احرام باندھنے کے بعد اتان کا خون بہا تا وہ روکنار جائز تک کا ترکا کرنا حرام کر دیا گیا تاکہ امن پسندی پیدا ہو، بہیمیت دور ہو جائے اور طہیتوں پر روحانیت کا غلبہ ہو۔ حج کے چار مہینے اس لیے حرام کیے گئے کہ اس مدت میں کوئی لڑائی نہ ہو۔ کعبہ کو بانے والے تمام راستوں میں امن رہے، اور زائرین حرم کو کوئی نہ چھیڑے۔ اس شان کے ساتھ جب حاجی حرم میں پہنچیں تو ان کے لیے کوئی میلہ ٹھیلہ کھیل تماشہ، ناچ رنگ وغیرہ نہیں ہے۔ قدم قدم پر خدا کا ذکر ہے۔ نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، کعبہ کا طواف ہے، اور کوئی پکارے تو یہ ہے:

لبيك اللهم لبيك، لبيك، تیری طلب پر حاضر ہوں، میرے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا تشييت لائ لبيك، ان الحمد والنعمۃ ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ایتنا تیرے ہی لائ، والملك، لا تشييت لائ۔ یہ حمد ہے، اس نعمت تیری ہی ہے ساری بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔

ایسے ہی پاک صاف، بے لوث اور مخلصانہ حج کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں شہوات اور فحش و جور سے پرہیز کیا وہ اس طرح پلٹا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

اب قبل اس کے کہ آپ کے سامنے حج کے فائدے بیان کیے جائیں، یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ یہ فرض کیہ مافرض ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اَلَيْسَ سَبِيلًاۚ وَمَنْ كَفَرَۙ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌۭ عَلِيمٌ (آل عمران - ۱۰)

اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دینا والوں سے بڑے دانا ہے۔

اس آیت میں قدرت رکھنے کے باوجود قصداً جو نہ کرنے کو کفر کے نقطہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی شرح
یہی پہلی آیت علیہ السلام کی ان حدیثوں سے ہوتی ہے:

میں ملک، آزاد اور اہل الذلت تباہ
اہل بیت اللہ و اہل بیت علیہ السلام ان میں سے
یہودیوں پر جو راز سے تو ان کی حالت پر مامور ہو دی یا
لہذا انی ہمارے ناکار ہیں

میں نہ عینہ میں اچھا حاجت
ظاہر کا اور سلطان جائیداد میں صاحب
فناں و لہذا عینہ ان شاء یہودی
ان شاء فیصلہ کیا

اور یہی فی تفسیر حضرت عمرؓ کی جیب، کہا کہ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود عینہ نہیں کرتے، میرا
جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں۔ وہ سلطان نہیں ہیں، وہ کسان نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور رسول و پیغمبرؐ کی اس تشریح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ فرض کیا
نہیں ہے کہ جی چاہے تو ادا کیے اور نہ چاہے تو مال دیکھیں۔ بلکہ یہ ایسا فرض ہے کہ ہر ابنِ طمان کو جو کتبہ تک جانے
آئے کا خرچ رکھنا ہو اور ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، عمر میں ایک مرتبہ اسے لازماً ادا کرنا چاہیے خواہ وہ دینا
کے کسی کونے میں ہو اور خواہ اس کے اوپر بال بچوں کی اور اپنی کاروبار یا ملازمت وغیرہ کی کسی ہی ذمہ داریاں
ہوں۔ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج کو طائفے رہتے ہیں اور ہزاروں مسافر و مہاجرینوں کے ہاتھ کر کے سال
پر سال یونہی گزارتے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر سزا چاہیے۔ رہتے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی جہاد
ہی نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمہ ہے، دینا بھر کے سفر کرتے پھرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آتے جاتے
حجاز کے ساحل سے بھی گزر جاتے ہیں جہاں سے کہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور پھر بھی حج کا

ارادۃ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ تو قطعاً مسلمان نہیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن سے باطل ہے، ہر نبی مسلمان سمجھتا ہے۔ ان کے دل میں اگر مسلمانوں کا درد اٹھتا ہو تو اٹھ کر اللہ کی اطاعت اور اس کے سر پر ایمان کا جذبہ تو بہر حال اُن کے دل میں نہیں ہے۔

حج کے فائدے

برادرانِ اسلام! قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حج کی عام نادی کر کے حکم دیا تھا وہاں اس حکم کی پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ **لِيُتِمَّ بِكُمْ لِتَلَذُّوا مِن فَائِدَةٍ** "تاکہ تم لوگ یہاں آکر تکمیل کر لو" اس حج میں ان کے لیے کتنا کیسے فائدہ ہیں؟ یعنی یہ سفر کر کے اس بجائے جو کہ وہ تہود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، یہ انہی کے نفع کے لیے ہے اور اس میں جو فائدہ ہے پوشیدہ ہیں ان کا اندازہ کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی یہ کام کر کے خود دیکھ لے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے متعلق روایت ہے کہ جب تک اسے انھوں نے حج نہ کیا تھا، انھیں اس معاملہ میں زبردستی کہ اسلامی عبادات میں سب سے افضل کوئی عبادت ہے، مگر جب انھوں نے خونِ حج کر کے ان بے حد حساب فائدوں کو دیکھا تو اس عبادت میں پوشیدہ وہ ہیں، تو بے مایل پکار اٹھے کہ یقیناً حج سب سے افضل ہے۔

آئیے اب میں آپ کو مختصر الفاظ میں اس کے فائدے بتاؤں۔

دنیا کے لوگ عموماً دو ہی قسم کے سفروں سے واقف ہیں۔ ایک فروہ جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ جو سیر و تفریح کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کے سفروں میں بڑی غرض اور اپنی خواہشوں کی کو باہر بھگنے پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر چھوڑنا ہے تو اپنی غرض کے لیے۔ بال بچوں اور عزیزوں سے جدا ہونا ہے تو اپنی خواہش کے لیے۔ مال خرچ کرتا ہے یا وقت صرف کرتا ہے تو اپنے مطالبے کے لیے۔ لہذا اس میں قربانی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ مگر یہ جس کا نام حج ہے اس کا معاملہ اور سب سفروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ سفر اپنی کسی غرض کے لیے یا اپنے نفس کی کسی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہے جو اللہ نے مقرب کیا ہے۔ اس سفر پر کوئی شخص اس وقت تک آمادہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ

ہو، اُس کا خوف نہ ہو، اور اس غرض کو فرض سمجھنے کا خیال نہ ہو پس جو شخص اپنے گھر بار سے ایک لمبی مدت کے لیے علیحدگی، اپنے عزیزوں سے جدائی، اپنے کاروبار کا نقصان، اپنے مال کا خرچ، اور سفر کی تکلیفیں گوارا کر کے حج کو نکلتا ہے، اس کا نکلنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر خوفِ خدا اور محبتِ خدا بھی ہے اور غرض کا احساس بھی، اور اس میں یہ طاقت موجود ہے کہ اگر کسی وقت خدا کی راہ میں نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ نکل سکتا ہے، تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، اپنے مال اور اپنی راحت کو خدا کی خوشنودی پر قربان کر سکتا ہے۔

پھر جب وہ ایسے پاک ارادہ سے سفر کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جس دل میں خدا کی محبت کا شوق بھرا ہے، اٹھا ہوا جس کو دھڑکی لگ گئی ہو اس میں پھر نیک ہی نیک خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، لوگوں سے اپنا کہا سنا بچھوٹا ہے، کسی کا حق اس پر آتا ہو تو اُسے ادا کرنے کی فکر کرتا ہے تاکہ خدا کے دربار میں بندوں کے حقوق کا بوجھ لاوے ہوئے نہ جائے۔ بُرائی سے اس کے دل کو نفرت ہونے لگتی ہے، اور قدرتی طور پر بھلائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر سفر کے نکلنے کے ساتھ ہی جتنا جتنا وہ خدا کے گھر کی طرف بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اتنا اس کے اندر نیکی کا جذبہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اس سے اذیت نہ پہنچے، اور جس کی حقنی خدمت یا مال ہو سکے کرے۔ بدکلامی یا بیہودگی، یا بے حیائی، یا بددیانتی کرنے سے خود اس کی اپنی طبیعت اندر سے روکتی ہے۔ کیونکہ وہ خدا کے راستے میں چل رہا ہے۔ حرمِ الہی کا مسافر ہو اور پھر بدکاریاں کرتا ہوا جائے۔ ایسی شرم کی بات کسی سے کیسے ہو؟ اُس کا تو یہ سفر پورا کا پورا عبادت ہے، اس عبادت کی حالت میں ظلم اور فحش کا کیا کام؟ دوسرے تمام سفروں کے برعکس یہ ایسا سفر ہے جو ہر دم آدمی کے نفس کو پاک کرتا رہتا ہے، اور یوں سمجھو کہ یہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے جس سے لازماً ہر مسلمان کو گذرنا ہوتا ہے جو حج کے لیے جائے۔

سفر کا ایک حصہ ختم کر چکنے کے بعد ایک خاص حدیسی آتی ہے جس سے کوئی مسلمان جو مکہ جانا چاہتا ہو اہرامِ باندھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ احرام کیا ہے؟ ایک غیرانہ لباس جس میں ایک تہ بند، ایک چادر اور جوئی

موجود ہیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی ہم بندگی نہیں کرتے، یہاں ہی طاعتِ صرفِ اہل کے لیے خاص ہے خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو!

پھر وہ صفا اور بد وہ کئے درمیان دوڑتا ہے، گویا اپنی حالت سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یونہی اپنے مالک کی خدمت میں اور یونہی اس کی خوشنودی کی طلب میں ہمیشہ سعی کرتا رہے گا۔ اس سے کہ دوران میں کبھی اس کی زبان نہ ٹکلتا ہے

اللھما استعما فی عبدک ذبیحاً، وقوتی علی ملتہ داعی فی من مملکتہ الفنون
”خدا یا! مجھ سے کام لے اسی طریقہ پر جو میرے نبی کا طریقہ ہے، اور مجھے موت دے اسی راستہ پر جو تیرے نبی کا راستہ ہے۔ اور تیرگی میں مجھے بچان فتون سے جو راہ راستہ سے بھڑکانے والے ہیں۔“
اور کبھی کہتا ہے

رب اغضرب واسمہم، وتجاہ دعما قلعہم، انک انت الاعز الاکبر۔ ”پروردگار! اس کا
کر اور رحم کر، میرے قصوروں کو تو جانتا ہے، ان سے درگزر فرما، تیری طاقت بہت بڑھ کر ہے اور تیرا کریم
بھی بہت بڑھ کر۔“

اس کے بعد وہ گویا اللہ کا پیاسی بن جاتا ہے اور اب پانی چھہرہ ذراں کو گھیب کی سی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔
ایک دن مٹی میں پڑاؤ ہے، دوسرے دن عرفات میں پیپ ہے اور خطبہ میں کمانڈر کی ہدایات سننی جا رہی ہیں،
رات مزدلفہ میں جا کر چھاؤنی ڈالی جاتی ہے، دن ٹکلتا ہے تو نئی کی طوت کو قہر ہوتا ہے اور وہاں اُس ستون پر
کنکریوں سے چاند مارا کی جاتی ہے جہاں تک انبیاء کی فوجیں کعبہ کو ڈھاتے کے لیے پہنچ گئی تھیں، ہر
کنکری مارنے کے ساتھ اللہ کا پیاسی کہتا جاتا ہے اللہ اکبر، سر غلام الشیطان وجزیہ۔ اور اللھم
تخصد یفا بکتا بک واتباعا السنۃ نبیک۔ کنکریوں کی اس چاند ماری کا مطلب یہ ہے کہ خدا
جو تیرے دین کو مٹانے اور تیرے بول نیچا کرنے اٹھے گا میں اس کے مقابل میں تیرا بول بالا کرنے کے لیے

یوں بڑوں گا۔ پھر اسی جگہ قربانی کی جاتی ہے تاکہ راہ ضلایں خون بہانے کی نیت اور عزم کا اظہار عمل سے ہو جائے۔ پھر وہاں سے کعبہ کا رخ کیا جاتا ہے، جیسے پہاڑی ڈیوٹی ادا کر کے ہیڈ کوارٹر کی طرف مخرجِ ریم واپس آ رہا ہے۔ طوافِ درود رکعتوں سے فارغ ہو کر حرام کھل جاتا ہے، جو کچھ حرام کیا گیا تھا وہ پھر حلال ہو جاتا ہے، اور اب حاجی کی زندگی پھر معمولی طور پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس معمولی زندگی کی طرف پلٹنے کے بعد حاجی منیٰ میں جا کر کیمپ کرتا ہے اور دوسرے دن پھر کے ان تین ستونوں پر باری باری کنکریوں سے پھر چاند ماری کرتا ہے جن کو حجرات کہتے ہیں اور جو دراصل اُس ہاتھی والی فوج کی پہاڑی اونٹنہائی کی یاد گاہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال مین حج کے موقع پر اندھ کے اس گھر کو ڈھانے آئی تھی اور جسے اللہ کے حکم سے آسمانی جڑیوں نے کنکریاں مار مار کر تباہ کر دیا تھا۔ تیسرے دن پھر ان ستونوں پر تنگ باری کرنے کے بعد حاجی کمرہ پلٹتا ہے اور سات دفعہ اپنے دین کے مرکز کا طواف کرتا ہے۔ یہ طواف وداع ہے اور اس سے فارغ ہونے کے معنی حج سے فارغ ہو جانے کے ہیں۔

یہ ساری تفصیل جو آپ نے سنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کے ارادے اور اس کی تیاری سے لے کر اپنے گھر واپس آنے تک، دو تین مہینے کی مدت میں، کتنے زبردست اثرات آدمی کے دل اور دماغ پر پڑتے ہیں۔ اس میں وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، آرام و آسائش کی قربانی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی خاطر ہے کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں۔ پھر اس سفر میں پرہیز گاری و تقویٰ کے ساتھ مسلسل خدا کی یاد اور خدا کی طرف شوق و عشق کی جو کیفیت آدمی پر گزرتی ہے وہ اپنا ایک مستقل نقش دل پر

مطبع عام طور پر مشہور ہے کہ کنکریاں مارنے کا یہ فعل اس واقعہ کی یاد گاہ بن گیا جاتا ہے جو حضرت سلیم کو پیش آیا تھا۔ یعنی حضرت اسماعیل کی قربانی دیتے وقت شیطان نے کہا آپ کو بہکایا تھا اور آپ نے اسے کنکریاں ماری تھیں، یا جب حضرت اسماعیل کے فدیہ میں پہنچا تو آپ کو قربانی کے لیے دیا گیا تو وہ نکل کر بھاگا تھا اور اس کو آپ نے کنکریاں ماری تھیں۔ لیکن کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نہیں ہے کہ رمی جمار کی علت یہ ہے۔

چھوڑ جاتی ہے جس کا اثر برسوں قائم رہتا ہے۔ پھر حرم کی سرزمین میں پہنچ کر قدم قدم پر انسان ان لوگوں کے آثار دیکھتا ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی و اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کیا دینا بھر سے لڑے مصیبتیں اٹھائیں جلا وطن ہوئے ظلم پر ظلم ہے، اگر بالآخر اللہ کا کلمہ بلند کر کے چھوڑا اور ہر اس باطل قوت کا سر ہنچا کر کے ہی دم دیا جو انسان سے اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا چاہتی تھی۔ ان آیات مبینات اور ان آثار منبرہ کو دیکھ کر ایک خدا پرست آدمی عزم و بہت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جوہنق لے سکتا ہے شاید کسی دوسری چیز سے نہیں لے سکتا۔ پھر طواف کعبہ سے اس کو مرکز دین کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے اور مناسک حج میں دوز و صوبہ کو روح اور قیام سے مجاہدانہ زندگی کی جو شوق اسے کرائی جاتی ہے، اسے اگر آپ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ ساری چیزیں کسی بہت بڑے کام کی ٹریننگ میں جو اسلام مسلمانوں سے لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر جو کعبہ تک جانے کی قدرت رکھتا ہو، حج لازم کہ دیا گیا ہے تاکہ جہاں تک ممکن ہو ہر زمانہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمان ایسے موجود رہیں جو اس پوری ٹریننگ سے گزر چکے ہوں۔

لیکن حج کے فائدوں کا پورا اندازہ کرنے سے آپ قاصر ہیں گے جب تک یہ بات آپ کے پیش نظر نہ ہو کہ ایک ایک مسلمان اکیلا اکیلا حج نہیں کرتا ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج کا ایک ہی زمانہ رکھا گیا ہے اور ہزاروں لاکھوں مسلمان مل کر ایک وقت میں حج کرتے ہیں۔ پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس سے تو آپ کے سامنے صرف اتنی بات آتی ہے کہ فرداً فرداً ایک ایک حاجی پر اس جہاد کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دینا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج کا ایک وقت مقرر کر کے ان فائدوں کو کس طرح لاکھوں وجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اسلام کا کمال یہی ہے کہ یہ ایک کرفتمہ دو کار نہیں بلکہ ہزار کار نکال لے جاتا ہے۔ نماز و عید و حج و عقیقہ میں کچھ کم فائدے نہ تھے مگر اس کے ساتھ جماعت کی شرط لگا کر، اور امامت کا قاعدہ مقرر کر کے اور جمعہ و عیدین کی بڑی جماعتیں بنا کر اس کے فائدوں کو بے حد و حساب بڑھا دیا۔ روزہ فرداً فرداً رکھنا بھی اصلاح اور تربیت کا بہت بڑا ذریعہ تھا، مگر سب مسلمانوں کے لیے رمضان کا ایک ہی مہینہ مقرر کر کے

فائدے اتنے بڑھا دیے کہ شمار میں نہیں آسکتے۔ زکوٰۃ الگ الگ دینے میں بھی بہت خوبیاں تھیں، مگر اس کے لیے بیت المال کا نظام مقرر کر کے اس کی منفعت اتنی بڑھا دی کہ آپ اس کا اندازہ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں کہ تمام مسلمانوں کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع کر کے ایک نظام کے ساتھ مستحقین میں تقسیم کرنے سے کتنی خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہی معاملہ حج کا بھی ہو کہ اکیلا اکیلا آدمی حج کرے تب بھی اس کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے، مگر تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں حج کرنے کا قاعدہ مقرر کر کے تو اس کے فائدوں کی کوئی حد باقی ہی نہیں رکھی گئی۔ یہ مضمون ذرا تفصیل چاہتا ہے۔ اس لیے ان شمار اندہ خطبہ میں اس کو تفصیل بیان کر دوں گا۔

حج کا عالمگیر اجتماع

برادران اسلام! آپ جانتے ہیں کہ ایسے مسلمان جن پر حج فرض ہے یعنی جو کعبہ تک آنے جانے کی قدرت رکھتے ہیں ایک دو تو ہوتے نہیں ہیں۔ ہر بستی میں ان کی چھی ماہی تعداد ہوتی ہے۔ ہر شہر میں ہزاروں اور ہر ملک میں لاکھوں ہی ہوتے ہیں۔ اور ہر سال ان میں سے بہت لوگ حج کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں حج کا موسم آنے کے ساتھ ہی کس طرح اسلام کی زندگی جاگ مٹتی ہے کیسی کچھ حرکت پیدا ہوتی ہے اور کتنی دیر تک جتی ہے۔ تقریباً رمضان کے مہینے سے لے کر ذی القعدہ تک مختلف جگہ سے مختلف لوگ حج کی تیاریاں کر کے نکلتے ہیں اور اُدھر ذی الحجہ کے آخر سے صفر، ربیع الاول، بلکہ ربیع الثانی تک واپسیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس پچھو سات مہینہ کی مدت تک گویا مسلسل تمام مسلمان آبادیوں میں ایک طرح کی دینی حرکت جاری رہتی ہے۔ جو لوگ حج کو جاننے اور حج سے واپس آتے ہیں وہ تو دینی کیفیت میں سرشار ہوتے ہی ہیں، مگر جو نہیں جانتے ان کو بھی حاجیوں کے رخصت کرنے اور ایک ایک بستی سے ان کے گزرنے اور پھر واپسی پر ان کا استقبال کرنے اور ان سے حج کے حالات سننے کی وجہ سے عقربڑا بہت اس کیفیت کا کچھ نہ کچھ حصہ لے ہی جاتا ہے۔

جب ایک ایک حاجی حج کی نیت کرتا ہے اور اس نیت کے ساتھ ہی اس پر خوف خدا اور پرہیزگاری اور توبہ و استغفار اور نیک غلامی کے اثرات چھانے شروع ہوتے ہیں اور وہ اپنے عزیزوں، دوستوں، معاملہ داروں اور ہر قسم کے مشغولیتوں سے اس طرح رخصت ہونا اور اپنے معاملات صاف کرنا شروع کرتا ہے کہ گویا اب یہ وہ پہلا شخص نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف لوگ جانے کی وجہ سے اس کا دل پاک ہو رہا ہے، تو خدا کی گنجیہ کہ ایک ایک حاجی کی اس حالت کا کتنے لوگوں پر اثر پڑتا ہوگا، اور اگر ہر سال دنیا کے مختلف حصوں میں ایک

آدمی بھی اوسطاً اس طرح روح کے لیے تیار ہوتے ہوں، تو ان کی تاثیر کتنے لاکھ آدمیوں کے اخلاق تک پہنچتی ہوگی، پھر حایوں کے قافلے جہاں جہاں سے گزرتے ہوں گے، وہاں ان کو دیکھ کر، ان سے ملکر، ان کی لمبیک لمبیک کی آوازیں سن کر کتنوں کے دل گراتے ہوں گے، کتنوں کی توجہ اللہ کی طرف اور اللہ کے گھر کی طرف پھر جاتی ہوگی اور کتنوں کی سوئی ہوئی روح میں روح کے شوق سے حرکت پیدا ہو جاتی ہوگی، پھر جب یہ لوگ اپنے مرکز سے پھر کر بہتی اپنی بستیوں کی طرف دنیا کے مختلف حصوں میں حج کی کیفیتوں کا حمار یہے ہوئے پٹتے ہوں گے اور لوگ ان سے ملاقات کرتے ہوں گے تو ان کی زبان حال اور زبان حال سے اللہ کے گھر کا ذکر سن کر کتنے بے شمار حلقوں میں دینی جذبات تازہ ہو جاتے ہوں گے۔

بس اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہو گا کہ جس طرح رمضان کا مہینہ تمام اسلامی دنیا میں تقویٰ کا موسم ہے اسی طرح حج کا زمانہ تمام دوسے زمین میں اسلام کی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہے۔ اس طریقہ سے شریعت بنانے والے حکیم و دانے ایسا بے نظیر انتظام کر دیا ہے کہ ان خسائر اللہ قیامت تک اسلام کی عالمگیر تحریک بٹ نہیں سکتی۔ دنیا کے حالات خواہ کتنے ہی بگڑ جائیں اور زمانہ کتنا ہی خراب ہو جائے مگر یہ کعبہ کا مرکز اسلامی دنیا کے جسم میں کچھ اس طرح رکھ دیا گیا ہے جیسے آدمی کے جسم میں دل ہوتا ہے کہ جیت تک وہ حرکت کرتا رہے، آدمی مر نہیں سکتا، چاہے بیماریوں کی وجہ سے وہ ہلتے تک کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بالکل اسی طرح اسلامی دنیا کا یہ دل بھی ہر سال اس کی دور دراز رگوں تک خون کھینچتا رہتا ہے اور پھر اس کو رگ رگ تک پھیلا دیتا ہے۔ جب تک اس کے دل کی یہ حرکت جاری ہے اور جیت تک خون کے کھینچنے اور پھیلنے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس وقت تک یہ بالکل محال ہے کہ اس جسم کی زندگی ختم ہو جائے، خواہ بیماریوں سے یہ کتنا ہی زار و نزار ہو۔

ذرا نکھیں بند کر کے اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجیے کہ ادھر مشرق سے، ادھر جنوب سے، ادھر مغرب سے، ادھر شمال سے ان گنت قوموں اور بے شمار ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ایک ہی مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں اور صورتیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب

ایک خاص حد پر پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس اتار دیتے ہیں اور سارے کے سارے ایک ہی طرز کا سادہ یونیفارم پہن لیتے ہیں۔ احرام کا یہ یونیفارم پہننے کے بعد ملائیم یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور بادشاہ زمین و آسمان کی یہ فوج جو دنیا میں ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر تیار ہی ہے، ایک نئے بادشاہ کی فوج ہے، ایک ہی کی اطاعت، بندگی کا نشان ان سب پر لگا ہوا ہے، ایک ہی کی وقاداری کے رشتہ میں یہ سب بندھے ہوئے ہیں، اور ایک ہی دار السلطنت کی طرف اپنے بادشاہ کے ملاحظہ میں پیش ہونے کے لیے جارہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جیبتقات سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے وہی ایک نعرہ بلند ہوتا ہے۔ لبیک، اللہم لبیک، لا تشریک لک لبیک۔ بولنے کی زبانیں سب کی مختلف ہیں، مگر نعرہ سب کا ایک ہی ہے۔ پھر جوں جوں مرکز قریب آتا جاتا ہے، دائرہ سمٹ کر چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے چلتے جاتے ہیں اور سب کے سب نمازیں مل کر ایک ہی طرز پر پڑھتے ہیں۔ سب کا ایک یونیفارم، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی ایک ہی زبان میں نماز، سب ایک امام اکبر کے ہی اشارے پر اٹھتے اور بیٹھتے اور رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور سب اسی ایک آواز میں عربی کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یہی زبانوں اور قومیتوں اور وطنوں اور نسلوں کا اختلاف ٹوٹتا ہے اور یوں خدا پرستوں کی ایک عالمگیر جماعت بنتی ہے۔ پھر جب یہ قافلہ ایک زبان ہو کر لبیک لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں جب ہر بلندی اور ہر پستی پر یہی نعرے لگتے ہیں، جب قافلوں کے ایک دوسرے سے ملنے کے وقت دونوں طرف سے یہی صدائیں اٹھتی ہیں جب نمازوں کے وقت اور صبح کے تڑکے میں یہی آوازیں گونجتی ہیں تو ایک عجیب تضاد پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں آدمی سرشار ہو کر اپنی خودی کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر کچھ پہنچ کر تمام دنیا سے آئے ہوئے آدمیوں کا ایک لباس میں ایک مرکز کے گرد گھومنا، پھر سب کا ایک ساتھ صفا اور مردہ کے درمیان سہی کرنا، پھر سب کا مٹی میں کیپ لگانا، پھر سب کا عرفات کی طرف کوچ کرنا اور وہاں ایک امام سے خطبہ سنانا، پھر سب کا

مزدلفہ میں رات کو چھاؤنی ڈلنا، پھر سب کا ایک ساتھ منیٰ کی طرف ہٹنا، پھر سب کا متفق ہو کر حجرہ عقبہ پر کنکریوں کی چاند ماری کرنا، پھر سب کا قربانیاں کرنا، پھر سب کا ایک ہی مرکز کے گرد گرو دھار پڑھنا، یہ اپنے اندر وہ کیفیت رکھتا ہے جس کی نظیر دنیا میں ناپید ہے۔

دنیا بھر کی قوموں سے نکلے ہوئے لوگوں کا ایک مرکز پر اجتماع، اور وہ بھی ایسی ایک دلی و یک جہتی کے ساتھ، ایسی ہم خیالی و ہم آہنگی کے ساتھ، ایسے پاک جذبات، پاک مقاصد اور پاک اعمال کے ساتھ حقیقت میں اتنی بڑی نعمت ہے جو آدم کی اولاد کو اسلام کے سوا کسی نے نہیں دی۔ دنیا کی قومیں ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتی رہی ہیں، مگر کس طرح؟ میدان جنگ میں، لگے کاٹنے کے لیے۔ یا صلح کانفرنسوں میں، ملکوں کی تقسیم و قوموں کے بٹوارے کے لیے۔ یا مجلس اقوام میں تاکہ ہر قوم دوسری قوم کے خلاف دھوکے، فریب، سازش اور بے ایمانیوں کے جال پھیلائے اور دوسروں کے نقصان سے اپنا فائدہ کرنے کی کوشش کرے۔ تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، نیک اخلاق اور پاک خیالات کے ساتھ ملنا، محبت اور خلوص کے ساتھ ملنا، قلبی و روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، خیالات، اعمال اور مقاصد کی یک جہتی کے ساتھ ملنا، اور صرف ایک ہی دفعہ مل کر نہ رہ جانا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، کیا نعمت اسلام کے سوا بتی نوع انسان کو اور بھی کہیں بتی ہے؟ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنیوں کو مٹانے اور لڑائی جھگڑوں کے بجائے محبت، دوستی اور برادری کی فضا پیدا کرنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ کس نے تجویز کیا ہے؟

اسلام صرف اتنا ہی نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر یہاں اور بہت کچھ ہے۔

اس نے لازم کیا ہے کہ سال کے چار مہینے جو حج اور عمرہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان میں کوشش کی جائے کہ کعبہ کی طرف آنے والے تمام راستوں میں امن قائم رہے۔ یہ دنیا میں امن قائم رکھنے کی سب سے بڑی دوامی تحریک ہے۔ اور اگر دنیا کی سیاست کی باگیں اسلام کے ہاتھوں میں ہوں، تو کم از کم سال کا ایک تہائی

حصہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگ و فارت گری سے خالی رہ سکتا ہے۔

اس نے دنیا کو ایک ایسا حرم دیا ہے جو قیامت تک کے لیے امن کا شہر ہے، جس میں آدمی تو کیا جانور تک کا شکار نہیں کیا جاسکتا، جس میں گھاس تک کاٹنے کی اجازت نہیں، جس کی زمین کا کاشتاک نہیں توڑا جاسکتا، جس میں حکم ہے کہ کسی کی کوئی چیز گری بڑی ہو تو اسے ہاتھ تک نہ لگاؤ۔

اس نے دنیا کو ایک ایسا شہر دیا ہے جس میں ہتھیار لانے کی مانعت ہے جس میں غلہ کو اور دوسری عام ضرورت کی چیزوں کو روک کر ہنگام کرنا "الحاد" کی حد تک پہنچ جاتا ہے، جس میں ظلم کرنے والے کو اللہ نے دھکی دی ہے کہ "سَنُفِقُ مِنْ عَذَابِ آلِیَمٍ" ہم اُسے دردناک سزا دیں گے۔

اُس نے دنیا کو ایک ایسا مرکز دیا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ "سَوَاءٌ لَّیْکَ اَحَفُ رِیْضًا وَ اَلْبَاسَ"۔ یعنی وہاں تمام ان انسانوں کے حقوق بالکل برابر ہیں جو خدا کی بادشاہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی تسلیم کر کے اسلام کی برادری میں داخل ہو جائیں۔ خواہ کوئی شخص امریکہ کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا، یا چین کا یا ہندوستان کا، اگر وہ مسلمان ہو جائے، تو مکہ کی زمین پر اس کے وہی حقوق ہیں جو خود مکہ والوں کے ہیں۔ پورے حرم کے علاقے کی حیثیت گویا مسجد کی حیثیت ہے کہ جو شخص مسجد میں جا کر کسی جگہ اپنا ڈیرہ جماوے وہ جگہ اسی کی ہے، کوئی اس کو وہاں سے اٹھا نہیں سکتا، نہ اس سے کرایہ مانگ سکتا ہے، مگر وہ اس جگہ خواہ تمام عمر بٹھارے ہو اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ جگہ میری ملک ہے، نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ اس کا کرایہ وصول کر سکتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شخص اس جگہ سے اٹھ جائے تو دوسرے کو بھی وہاں ڈیرہ جانے کا دیساری حق ہے جیسا اس کو تھا۔ بالکل یہی حال پورے مکہ کے حرم کا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "مکۃ مناسن ملن سبقت" یعنی جو شخص اس شہر میں کسی جگہ آکر پہلے اتر جائے وہ جگہ اسی کی ہے۔ وہاں کے مکانات کا کرایہ لینا جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اپنے مکانات کے گہر دھنوں پر دروازے نہ لگاؤ، تاکہ جو چاہے تمہارے

سچن ہیں اگر ٹھہر سکے۔ بعض فقہار نے فرمایا ہے کہ شہر مکہ کے مکانات پر نہ کسی کی ملکیت ہے اور نہ وہ وراثت میں منتقل ہو سکتے ہیں۔

کیا اسلام کے ہوا یہ نعمتیں انسان کو کہیں اور بھی ملی سکتی ہیں؟

بھائیو! یہ ہے وہ حج جس کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ اسے کر کے دیکھو، اس میں تمہارے لیے کتنے مناخ ہیں۔ میری زبان میں اتنی قدرت نہیں کہ اس کے سارے مناخ گنا سکوں تاہم اس کے فائدوں کا یہ ذرا سا خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔

مگر یہ سب کچھ سننے کے بعد ذرا میرے بلے دل کی کچھ باتیں بھی سن لو۔ تم نسلی مسلمانوں کا حال اس بچے کا سا ہے جو ہیرے کی کان میں پیدا ہو۔ ایسا بچہ جب ہر طرف ہیرے ہی ہیرے دیکھتا ہے اور پھر دل کی طرح ہیروں سے کھیلتا ہے تو ہیرے اس کی نگاہ میں ایسے ہی بے قدر ہو جاتے ہیں جیسے پتھر۔ یہی حالت تمہاری بھی ہے کہ دنیا جن نعمتوں سے محروم ہے، جن سے محروم ہو کر نعمتِ حقیقی اور یکایک اٹھا رہی ہے، اور جن کی تلاش میں حیران و سرگرداں ہے، وہ نعمتیں تم کو بغیر کسی تلاش و جستجو کے، صرف اس وجہ سے مل گئیں کہ خوش قسمتی سے تم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہو۔ وہ کلمہ توحید جو انسان کی زندگی کے تمام پیچیدہ مسئلوں کو سمجھا کر ایک صاف سیدھا راستہ بنا دیتا ہے، بچپن سے تمہارے کانوں میں پڑا۔ نماز اور روزے کے وہ کیا سے زیادہ قیمتی نسخے جو آدمی کو جانور سے انسان بناتے ہیں، اور انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی، ہمدرد اور دوست بنانے کے لیے جن سے بہتر نسخے آج تک دریافت نہیں ہو سکے ہیں، تم کو آٹھ کھوٹے ہی خود بخود پاپ داد کی میراث میں مل گئے۔ زکوٰۃ کی وہ بے نظیر ترکیب جن سے محض دلوں ہی کی ناپاکی دھوئیں ہوتی، بلکہ دنیا کے مایات کا نظام بھی درست ہو جاتا ہے جس سے محروم ہو کر تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ دنیا کے لوگ ایک دوسرے کا منہ نوچنے لگتے ہیں، انھیں وہ

اس طرح مل گئی جیسے کسی حکیم حادثہ کے بچے کو بغیر محنت کے وہ نسخے مل جاتے ہیں جنہیں دوسرے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح حج کا وہ عظیم نشان طریقہ بھی جس کا آج دنیا میں کہیں جواب نہیں ہے، جس سے زیادہ طاقت و زور یہ کسی تحریک کو چار دانگ عالم میں پھیلانے اور ابد الابد تک زندہ رکھنے کے لیے آج تک دریافت نہیں ہو سکا ہے جس کے بسوا آج دنیا میں کوئی عالمگیر طاقت ایسی موجود نہیں ہے کہ آدم کی ساری اولاد کو زمین کے گوشے گوشے سے کھینچ کر خدائے واحد کے نام پر ایک مرکز ہر جمع کر دے، اور بے شمار نسلوں اور قوموں کو ایک خدا پرست، نیک نیت، خیر خواہ برادری میں پیوست کر کے رکھ دے، ہاں ایسا بے نظیر طریقہ بھی تعین بغیر کسی جستجو کے بنا بنایا اور صد ہا برس سے چلتا ہوا مل گیا۔ مگر تم نے ان نعمتوں کی کوئی قدر نہ کی، کیونکہ آنکھ کھولتے ہی یہ تم کو اپنے گھر میں اٹھ آ گئیں۔ اب تم ان سے بالکل اسی طرح کھیل رہے ہو جس طرح ہیرے کی کان میں پیدا ہونے والا نادان بچہ ہیروں سے کھیلتا ہے اور انہیں گنگرہ پتھر سمجھنے لگتا ہے۔ پانی جہالت اور نادانی کی وجہ سے جس بڑی طرح تم اس زبردست دولت اور طاقت کو قانع کر رہے ہو اس کا نظارہ دیکھ کر دل جل اٹتا ہے۔ کوئی کہاں سے اتنی قوت برداشت لائے کہ پتھر پھوڑوں کے ہاتھوں جواہر کو برباد ہوتے دیکھ کر ضبط کر سکے؟

میرے عزیزو! تم نے شاعر کا یہ شعر تو سنا ہی ہو گا کہ

خبر میسی اگر بکھ رود   بچوں بیاید ہنوز خرباشد

یعنی گدھا خواہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبری کا کیوں نہ ہو کہ کی زیارت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ وہاں ہوئے تب بھی جیسا گدھا تھا ویسا ہی رہے گا۔

نماز، روزہ، ہجرت، یہ سب چیزیں مجھ بوجھ رکھنے والے انسانوں کی تربیت کے لیے ہیں جانوروں کو سدھانے کے لیے نہیں ہیں۔ جو لوگ نہ ان کے معنی و مطلب کو سمجھیں، نہ ان کے مفا

سے کچھ غرض رکھیں، نہ اس فائدے کو حاصل کرنے کا ارادہ ہی کریں جو ان عبادتوں میں بھرا ہوا ہے، بلکہ جن کے دماغ میں ان عبادتوں کے مقصد و مطلب کا سرے سے کوئی تصور ہی نہ ہو، وہ اگر ان افعال کی نقل اس طرح اتار دیا کریں کہ جیسا اگلوں کو کرتے دیکھا دیا، اسی خود بھی کر دیا تو اس سے آخر کس نتیجہ کی توقع کی جاسکتی ہے؟ بد قسمتی سے عموماً آج کل کے مسلمان اسی طریقہ سے ان افعال کو ادا کر رہے ہیں۔ ہر عبادت کی ظاہر نشانی بھی مقرر کر دی گئی ہے وہی ہی بنا کر رکھ دیتے ہیں، مگر وہ شکل روح سے بالکل خالی ہوتی ہے تم دیکھتے ہو کہ ہر سال ہزار ہا زائرین مرکز اسلام کی طرف جاتے ہیں اور حج سے مشرف ہو کر پلٹتے ہیں، مگر نہ جاتے وقت ہی ان پر وہ اصلی کیفیت طاری ہوتی ہے جو ایک مسافر حرم میں ہونی چاہیے، نہ وہاں سے واپس آکر ہی ان میں کوئی اثر حج کا پایا جاتا ہے، اور نہ اس سفر کے دوران میں وہ ان آبادیوں کے مسلمانوں اور غیر مسلموں پر اپنے اخلاق کا کوئی اچھا نقش بٹھاتے ہیں جن پر سے ان کا گذر ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ان میں زیادہ تر وہ لوگ فعال ہوتے ہیں جو اپنی گندگی، بے تمیزی، اور اخلاقی پستی کی نمائش کر کے اسلام کی عزت کو بٹہ لگاتے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ دین کی بزرگی کا سکہ فیروں پر ہے، خود اپنوں کی نگاہوں میں بھی وہ بے وقعت ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج خود ہماری اپنی قوم کے بہت سے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اس حج کا فائدہ تو ہمیں سمجھاؤ۔ حالانکہ یہ حج وہ چیز تھی کہ اگر اسے اس کی اصلی شان کے ساتھ ادا کیا جاتا تو کافر تک اس کے فائدوں کو طائیفہ دیکھ کر ایمان لے آتے۔ کسی تحریک کے ہزاروں لاکھوں ممبر ہر سال دینا کے ہر حصے سے کچھ کر ایک جگہ جمع ہوں اور پھر اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں، ملک ملک اور شہر شہر سے گزرتے ہوئے اپنی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ اخلاق کا اظہار کرتے جائیں، جہاں جہاں سے گزریں وہاں اپنی تحریک کے اصولی نہ صرف پرچار کریں بلکہ اپنے احرام کے یونیفارم سے اور اپنی احرام بند زندگی

سے ان کا پورا پورا انتظام بھی کر دیں، اور یہ سلسلہ دس بیس برس نہیں بلکہ صدیوں تک سال بسال چلتا رہے، بھلا غور تو کیجیے کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز تھی کہ اس کے فائدے سے پوچھنے کی کسی کو ضرورت پیش آتی؟ خدا کی قسم، اگر یہ کام صحیح طریقہ پر ہوتا تو امدت تک اس کے فائدے دیکھتے ہزاروں کے کانوں میں بھی اس کے فائدے پہنچ جاتے، ہر سال کائنات ہزاروں بینرملوں کو اسلام کے دائرے میں کھینچ لاتا، اور لاکھوں غیر مسلموں کے دلوں پر اسلام کی بزرگی کا سکہ بٹھا دیتا۔ مگر براہو جہالت کا، جابلوں کے ہاتھ پر کرکتنی بیش قیمت چیز کس بڑی طمع ضائع ہو رہی ہے۔

حج کے پورے فائدے حاصل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ مرکز اسلام میں کوئی ایسا ہاتھ ہو جو اس عالمگیر طاقت سے کام لیتا، کوئی ایسا دل ہوتا جو ہر سال تمام دنیا کے جنم میں صالح خون دوڑاتا رہتا، کوئی ایسا دماغ ہوتا جو ان ہزاروں لاکھوں خدا واد قاصدوں کے واسطے سے دنیا بھر میں اسلام کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کرتا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہی ہوتا کہ وہاں خالص اسلامی زندگی کا ایک مکمل نمونہ موجود ہوتا اور ہر سال دنیا کے ایمان وہاں سے صحیح وینداری کا تازہ بہتے کر پلٹتے۔ مگر وہاںے افسوس کہ وہاں کچھ بھی نہیں۔۔۔ تہا سے دراز سے عرب میں جہالت پرورش پا رہی ہے۔ نالائق حکمران اپنے دین کے مرکز میں رہنے والوں کو نرقتی دیش کے بجائے صدیوں سے پیہم گرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور انھوں نے اہل عرب کو علم، اخلاق، تمدن، ہر چیز کے اعتبار سے پستی کی اتہانک پہنچا کر چھوڑا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نرین جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا، آج اسی جاہلیت کے قریب پہنچ گئی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے مبتلا تھی۔ اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے، نہ اسلامی اخلاق ہیں، نہ اسلامی زندگی ہے، لوگ دور دور سے بڑی گہری عقیدتیں لیے ہوئے حرم پاک کا سفر کرتے ہیں، مگر اس علاقہ میں پہنچ کر جب برطانت ان کو جہالت، گندگی، طمع، بے جہانی، دنیا پرستی، بد اخلاقی، بد انتظامی

اور عام باشندہوں کی ہر طرح کی ہوائی حالت نظر آتی ہے تو ان کی توقعات کا سارا طلسم پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ جتنی کہ بہت سے لوگ حج کر کے اپنا ایمان بڑھانے کے بجائے اور اٹھا کھٹکھو آتے ہیں۔ وہی پرانی ہنست گری جو حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کے بعد جاہلیت کے زمانے میں کعبہ پر مسلط ہو گئی تھی اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکڑ ختم کیا تھا، اب پھر تازہ ہو گئی ہے۔ حرم کعبہ کے منتظم پھر اسی طرح ہنست بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ خدا کا گھرانے کے بیٹے جلد بن گیا ہے اور اس گھر سے عقیدت رکھنے والوں کو وہ اسامی سمجھتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں بڑی بڑی تنخواہیں پانے والے ایجنٹ مقرر ہیں تاکہ اسامیوں کو گھیر گھر کر بھیجیں۔ ہر سال اجیر کے خادموں کی طرح ایک دنگر کا لشکر دلاؤں اور سفری ایجنٹوں کا مکہ سے نکلتا ہے تاکہ دنیا بھر کے ملکوں سے اسامیوں کو گھیر لائے۔ قرآن کی آیتیں اور حدیث کے احکام لوگوں کو ناسنا کر حج پر آمادہ کیا جاتا ہے، نہ اس لیے کہ انھیں خدا کا عالم کیا ہو فرض یا دولا یا جائے، بلکہ صرف اس لیے کہ ان کا کام کو سن کر یہ لوگ حج کو نکلیں تو آمدنی کا دروازہ کھلے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول نے یہ سارا کاروبار اپنی ہمتوں اور ان کے دلاؤں کی پردوش کے لیے پھیلایا تھا۔ پھر جب اس فرض کو ادا کرنے کے لیے آدمی گھر سے نکلتا ہے تو سفر شروع کرنے سے لے کر واپسی تک ہر جگہ اس کو مزدوروں اور دینی تاجروں سے سابقہ پیش آتا ہے۔ معلم، مطوف، وکیل، مطوف، اکبید، بردار، کعبہ، اور خود حکومت حجاز، سب اس تجارت میں حصہ دار ہیں۔ حج کے سارے مناسک معاوضہ لے کر ادا کرائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ ایک فیس کے بغیر نہیں کھل سکتا۔ نفوذ بالمدینہ ذالک۔ یہ بنارس اور ہردوار کے پنڈتوں کی سی حالت اس دین کے امام ہنادھننگنڈ اور مرکزی عبادت گاہ کے مجادروں نے اختیار کر رکھی ہے جس نے ہنست گری کے کاروبار کی جڑ کاٹ دی تھی۔ بھلا جہاں عبادت کرانے کا کام مزدوری اور تجارت بن گیا ہو، جہاں عبادت گاہوں

کو ذریعہ آمدنی بنایا گیا ہو، جہاں احکام الہی کو اس غرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہو کہ خدا کا حکم سن کر لوگ فرض بجالانے کے لیے مجبور ہوں اور اس طاقت کے بل پر ان کی جیبوں سے روپیہ گھسیٹا جاسے، جہاں آدمی کو عبادت کا ہر رکن ادا کرنے کے لیے معاوضہ دینا پڑتا ہو اور دینی سادت ایک طرح سے خرید و فروخت کی منس بن گئی ہو، ایسی جگہ عبادت کی روح باقی کہاں رہ سکتی ہے؟ کس طرح آپ امید کر سکتے ہیں کہ رُج کرنے والوں اور حج کرانے والوں کو اس عبادت کے حقیقی اخلاقی و روحانی فائدے حاصل ہوں گے جب کہ یہ سارا کام ایک طرف سوداگری اور دوسری طرف خریداری کی ذہنیت سے ہو رہا ہو؟

اس ذکر سے میرا مقصد کسی کو الزام دینا نہیں ہے، بلکہ صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ حج جیسی عظیم الشان طاقت کو آج کن چیزوں نے قریب قریب بالکل بے اثر بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ غلط فہمی کسی کے دل میں نہ رہنی چاہیے کہ اسلام میں اور اس کے جاری کیے ہوئے طریقوں میں کوئی کوتاہی ہے۔ نہیں، کوتاہی دراصل اُن لوگوں میں ہے جو اسلام کی صحیح پیروی نہیں کرتے۔ یہ تمھارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جو طریقے تم کو انسانیت کا مکمل نمونہ بنانے والے تھے اور جن پر ٹھیک ٹھیک عمل کر کے تم دنیا کے مصلح اور امام بن سکتے تھے، ان سے آج کوئی اچھا پھل ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کو خود ان طریقوں کے مفید ہونے میں شک ہوئے لگا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک طبیب ماذق چند بہترین تیر بہدت نسخے مرتب کر کے چھوڑ گیا ہو اور بعد میں اس کے وہ نسخے اناڑی اور جاہل جانشینوں کے ہاتھ پر گرے کار بھی ہو رہے ہوں اور بدنام بھی۔ نسخہ بجا خود چاہے کتنا ہی صحیح ہو، مگر ہر حال اس سے کام لینے کے لیے فن کی واقفیت اور سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ اناڑی اس سے کام لیں گے تو عجب نہیں کہ وہ غیر مفید ہی

نہیں بلکہ مقرر ہو جائے، اور جاہل لوگ، جو خود نسخے کو جانچنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ نسخہ خود ہی غلط ہے۔

بیت کو تیار کرنا، جہاد

برادران اسلام! پچھلے خطبوں میں بار بار میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ نماز روزہ، اور یہ حج اور زکوٰۃ جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے اور اسلام کا رکن قرار دیا ہے، یہ ساری چیزیں دوسرے مذہبوں کی عبادات کی طرح پوجا پاٹ اور نذرینا ز اور جائزائی زمیں نہیں ہیں کہ بس آپ ان کو ادا کر دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ بلکہ دراصل یہ ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کرنے اور ایک بڑے کام کے لیے آپ کی تربیت کرنے کی خاطر فرض کی گئی ہیں۔ اب چونکہ میں اس تربیت اور اس تیاری کے ڈھنگ کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اس لیے وقت آگیا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے یہ ساری تیاری ہے۔

مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت مٹا کر خدا سے واحد کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے سر دھڑکی باری لگا دیتے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کے سب اسی کام کی تیاری کے لیے ہیں لیکن چونکہ آپ لوگ مدہما سے دراز سے اس مقصد کو اور اس کام کو بھول چکے ہیں، اور ساری عبادتیں آپ کے لیے محض تصوف بن کر رہ گئی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ذمہ سے فقرے میں جو مطلب میں نے ادا کیا ہے اسے آپ ایک سہمہ سے زیادہ کچھ نہ سمجھیں گے۔ اچھا تو ایسے اب آپ کے سامنے اس مقصد کی تشریح کروں۔

دنیا میں پہلے جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں ان سب کی جڑ دراصل حکومت کی خرابی ہے۔ طاقت اور دولت حکومت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ قانون حکومت بناتی ہے۔ انتظام کے سارے اختیارات حکومت کے ہاتھ

میں ہوتے ہیں۔ پولیس اور فوج کا زور حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ لہذا جو خرابی بھی لوگوں کی زندگی میں پھیلتی ہے، وہ یا تو خود حکومت کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہے یا اس کی مدد سے پھیلتی ہے، کیونکہ کسی چیز کو پھیلنے کے لیے جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ حکومت ہی کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ زنا اور ہوا سے ہو رہی ہے اور علانیہ کوٹھوں پر یہ کاروبار جاری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حکومت کے اختیارات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ان کی نگاہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے، وہ خود اس کام کو کرتے ہیں اور دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، ورنہ وہ اسے بند کرنا چاہیں تو یہ کام اس حد سے چل نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سود خوری کا بازار خوب گرم ہو رہا ہے اور مالدار لوگ غریبوں کا خون چوسے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ حکومت خود سود کھاتی ہے اور کھانے والوں کو مدد دیتی ہے۔ اس کی عدالتیں سود خوروں کو ڈگریاں دیتی ہیں اور اس کی حمایت ہی کے بل پر یہ بڑے بڑے ساہوکارے اور بینک چل رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی اور بد اخلاقی روز بروز ہتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کس لیے؟ محض اس لیے کہ حکومت نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا ایسا ہی انتظام کیا ہے اور اس کو اخلاق اور انسانیت کے وہی نمونے پسند ہیں جو آپ کو نظر آرہے ہیں۔ کسی دوسرے طرز کی تعلیم و تربیت سے آپ کسی اور نمونے کے انسان تیار کرنا چاہیں تو ذرا اُن کہاں سے لائیں گے؟ اور تھوڑے بہت تیار کر بھی دیں تو وہ کھپیں گے کہاں؟ رزق کے دروازے اور کھیت کے میدان تو سارے کے سارے بگڑی ہوئی حکومت کے قبضہ میں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے حد حساب خوں ریزی ہو رہی ہے، انسان کا علم اس کی تباہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انسان کی محنت کے پھل آگ کی نذر کیے جا رہے ہیں اور پیش قیمت جانیں مٹی کے ٹھیکروں سے بھی زیادہ بے دردی کے ساتھ ضائع کی جا رہی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ آدم کی اولاد میں جو لوگ سب سے زیادہ شہر پر اور بدنفس تھے وہ دنیا کی قوموں کے رہنما اور اقتدار کی باگوں کے مالک ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ دنیا کو بدمعاش بنا رہے

ہرگز، ان کی طرف مینا چل رہی ہے، علم، دولت، محنت، جان، ہر چیز کا جو مصرف انہوں نے تجویز کیا ہے اسی میں ہر چیز صرفہ مند ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ذرت ظلم ہو رہا ہے، کمزور کے لیے کہیں انصاف نہیں، سرمایہ کی زندگی و تنہا رہنے، مراعاتیں نیچے کی دکان بنی ہوئی ہیں جہاں سے صرف، وہ بے کے عوض ہی انصاف خریدنا جاسکتا ہے، لوگوں سے بے حساب ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اور افسروں کی شاہانہ تنخواہوں پر بڑی بڑی عمارتوں پر لڑائی کے گور بارو پر اور ایسی دوسری فضول خرچیوں پر اڑا دیے جاتے ہیں۔ سامو کار، زمیندار، راجہ اور رئیس، خلیفہ، یا فتر اور خطا کے امیدوار عائدین، اگر کسی نشین پیر اور ہندو، اینا پاکینیوں کے مالک تھے اس کے تاج پر نقش کتا میں اور رسالے شائع کرنے والے، جوئے کا کاروبار چلانے والے، اور ایسے ہی بہت سے لوگ، خلق خدا کی جان، مال، محنت، اخلاق ہر چیز کو تباہ کر رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ سب کیوں ہو رہا ہے یا صرفہ اس لیے کہ حکومت کی کل ٹکڑی ہوئی ہے۔ طاقت جن ہاتھوں میں ہے وہ خراب ہیں۔ وہ خود بھی ظلم کرتے ہیں اور ظالموں کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور جو ظلم بھی ہوتا ہے اس و سرے ہوتا ہے کہ وہ اس سے ہوسنے کے خواہشمند یا کم از کم روادار ہیں۔

ان مثالوں سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہو گی کہ حکومت کی خرابی تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ لوگوں کے خیالات کا گمراہ ہونا، اخلاق کا بگڑنا، انسانی قوتوں اور قابلیتوں کا غلط راستوں میں صرف ہونا، کاروبار اور معاملات کی غلط صورتوں اور زندگی کے برے طور طریق کارواج پانا، ظلم و ستم اور برا فعلیوں کا پھیلنا اور خلق خدا کا تباہ ہونا، یہ سب کچھ نتیجہ ہے اس بات کا کہ اختیارات اور اقتدار کی کھیاں غلط ہاتھوں میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب طاقت بگڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو گی، اور جب خلق خدا کا رتہ انہی کے تصرف میں ہو گا تو وہ نہ صرف خود بگاڑ کو پھیلائیں گے، بلکہ بگاڑ کی ہر صورت ان کی مدد اور حمایت سے پھیلے گی اور جب تک اختیارات ان کے قبضہ میں رہیں گے، کسی چیز کی اصلاح نہ ہو سکے گی۔

یہ بات جب آپ کے ذہن نشین ہو گئی تو یہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ خلق خدا کی اصلاح

کرنے اور لوگوں کو تباہی کے راستوں سے بچا کر فلاح اور سعادت کے راستے پر لانے کے لیے ہیں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ حکومت کے بگاڑ کو درست کیا جائے مہموں قتل کا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جہاں لوگوں کو زنا کی آزادی حاصل ہو وہاں زنا کے خلاف خواہ کتنا ہی دھمکا جاسے زنا کا بند ہونا محال ہے۔ لیکن اگر حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر کے زبردستی زنا کو بند کر دیا جائے تو لوگ خود حرام کے راستے کو چھوڑ کر حلال کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ شراب، ہوا سود، رشوت، فحش تماشے، بے حیائی کے لباس، بد اخلاق بنانے والی تعلیم اور ایسی ہی دوسری چیزیں اگر آپ و غلوں سے دور کرنا چاہیں تو کامیابی ناممکن ہے۔ البتہ حکومت کے زور سے یہ سب بلائیں دور کی جاسکتی ہیں۔ جو لوگ خلیق خدا کو لوٹتے اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں ان کو آپ محض پسند و نصیحت سے چاہیں کہ اپنے فائدوں سے ہاتھ دھولیں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں۔ اس اقتدار ہاتھ میں لے کر آپ بزور ان کی شرارتوں کا خاتمہ کر دیں تو ان ساری حرایوں کا انسداد ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ بند گاہن خدا کی محنت، دولت، ذہانت و قابلیت قلمط راستوں میں ضائع ہونے سے بچے اور صحیح راستوں میں صرف ہو، اگر آپ چاہیں کہ زمین میں فساد نہ ہو، انسان انسان کا خون نہ چوسے نہ بہائے، دے اور گرے ہوئے انسان اٹھائے جائیں، اور تمام انسانوں کو یکساں عزت، امن، خوش حالی اور ترقی کے مواقع حاصل ہوں، تو محض تبلیغ و تلقین کے زور سے یہ کام نہیں ہو سکتا، البتہ حکومت کا زور آپ کے پاس ہو تو یہ سب کچھ ہونا ممکن ہے۔ پس یہ بالکل ایک کھلی ہوئی بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے کچھ بہت زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اصلاح خلیق کی کوئی ایکم بھی حکومت کے اختیارات پر قبضہ کیے بغیر نہیں چل سکتی۔ جو کوئی حقیقت میں خدا کی زمین سے فتنہ و فساد کو مٹانا چاہتا ہو اور واقعی یہ چاہتا ہو کہ خلیق خدا کی اصلاح ہو تو اس کے لیے محض واعظ و تاصیح بن کر کام کرنا مقصود ہے۔ اسے اٹھنا چاہیے اور قلمط اصول کی حکومت کا خاتمہ کر کے، قلمط کار لوگوں کے ہاتھ سے اقتدار چھین کر صحیح اصول اور صحیح طریقہ کی حکومت قائم کرنی چاہیے۔

یہ مکتبہ سمجھ لینے کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ بندگانِ خدا کی زندگی میں جو خرابیاں پھلتی ہیں ان کی جڑ حکومت کی خرابی ہے، اور اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس بڑی اصلاح کی جائے۔ مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود حکومت کی خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ اور اس میں کوئی بنیادی اصلاح کی جائے کہ وہ برائیاں پیدا نہ ہوں بن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی کی جڑ دراصل انسان پر انسان کی حکومت ہے، اور اصلاح کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں کہ انسان پر خدا کی حکومت ہو۔ اتنے بڑے سوال کا اتنا مختصر سا جواب سن کر آپ تعجب نہ کریں۔ اس سوال کی تحقیق میں جتنا کھوج آپ لگائیں گے یہی جواب آپ کو ملے گا۔

ذرا غور تو کیجیے یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں، یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے یا کسی اور کی؟ یہ انسان جو زمین پر بستے ہیں ان کو خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ یہ بے شمار ایسا پانچ سو سالہ بن کے بل پر سب انسان جی رہے ہیں انھیں خدا نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نے؟ اگر ان سب سوالات کا جواب یہی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ زمین اور انسان اور یہ تمام سامانِ خدا ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ملک خدا کا ہے، دولت خدا کی ہے اور رعیت بھی خدا کی ہے۔ پھر جب معاملہ یہ ہے تو آخر کوئی دوسرا اس کا خدا کیسے ہو گا کہ خدا کے ملک میں اپنا حکم چلائے؟ آخر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا کی رعیت پر خدا کے سوا کسی دوسرے کا قانون یا خود رعیت کا اپنا بنایا ہوا قانون جاری ہو؟ ملک کسی کا ہو اور حکم دوسرے کا چلے، ملکیت کسی کی ہو اور مالک کوئی دوسرا بن جائے، رعیت کسی کی ہو اور اس پر فرماں روائی دوسرا کرے، یہ بات آپ کی عقل کیسے قبول کر سکتی ہے؟ ایسا ہونا تو حرجِ حق کے خلاف ہے اور چونکہ یہ حق کے خلاف ہے اس لیے جہاں کہیں اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے نتیجہ بُرا ہی نکلتا ہے۔ جن انسانوں کے ہاتھ میں قانون بنانے اور حکم چلانے کے اختیارات آتے ہیں وہ کچھ تو اپنی جہالت کی وجہ سے مجبوراً غلطیاں کرتے ہیں، اور کچھ اپنی نفسا

خواہشات کی وجہ سے قصداً ظلم اور بے انصافی کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ اول تو ان کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہوتا کہ انسانی معاملات کو چلانے کے لیے صحیح قاعدے اور قانون بناسکیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ خدا کے خوف اور خدا کے سامنے جواب دہی سے غافل ہو کر لامحالہ وہ شتر بے ہمار بن جاتے ہیں۔ ذرا سی عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو انسان خدا سے بے خوف ہو، جسے یہ فکر ہو ہی نہیں کہ کسی کو حساب دینا ہے، جو اپنی جگہ یہ سمجھ رہا ہو کہ اوپر کوئی نہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والا ہو، وہ طاقت اور اختیارات پا کر شتر بے ہمار نہ بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں جب لوگوں کے رزق کی کنجیاں ہوں، جب لوگوں کی جبین اور ان کے مال اس کی مٹھی میں ہوں، جب ہزاروں لاکھوں سراسر کے علم کے آگے جھک رہے ہوں، تو کیا وہ راستی اور انصاف پر قائم رہ جائے گا؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ خزانوں کا امین ثابت ہو گا؟ کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ حق مارنے، حرام کھانے اور بند گان خدا کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے سے باز رہے گا؟ کیا آپ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص خود بھی سیدھے راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی سیدھا چلائے؟ ہرگز نہیں! ہرگز نہیں! ایسا ہونا عقل کے خلاف ہے۔ ہزار ہا برس کا تجربہ اس کے خلاف شہادت دیتا ہے۔ آج اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خدا سے بے خوف اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں وہ اختیارات پا کر کس قدر ظالم، خائن اور بد راہ ہوتے ہیں۔

لہذا حکومت کی بنیاد میں جس صلاح کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر انسان کی حکومت نہ ہو بلکہ خدا کی حکومت ہو۔ اس حکومت کو چلانے والے خود الٰہ الملک نہ نہیں بلکہ خدا کو بادشاہ تسلیم کر کے اس کے نائب اور امین کی حیثیت سے کام کریں اور یہ سمجھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں کہ آخر کار اس امانت کا حساب اس بادشاہ کو دینا ہے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ حکومت کا قانون اس خدا کی ہدایت پر مبنی ہو جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے اور دانائی کا سرچشمہ ہے۔ اس قانون کو بد نے یا اس میں ترمیم و تنسیخ کرنے

کے اختیارات کسی کو نہ ہوں، تاکہ وہ انسانوں کی جہالت یا خود غرضی اور ناروا خواہشات کے دخل پا جانے سے بگڑ نہ جائے۔

یہی وہ بنیادی اصلاح ہے جس کو اسلام جاری کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ خدا کو اپنا بادشاہ (محض خیالی نہیں بلکہ واقعی بادشاہ تسلیم کر لیں، اور اس قانون پر جو خدا نے اپنے نبی کے ذریعہ سے بھیجا ہے، ایمان لے آئیں، ان سے اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کے ملک میں اس کا قانون جاری کرنے کے لیے اٹھیں، اُس کی رعیت میں سے جو لوگ باغی ہو گئے ہیں اور خود مالک الملک بن بیٹھے ہیں ان کا زور توڑ دیں، اور اللہ کی رعیت کو دوسروں کی رعیت بننے سے بچائیں۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بات ہرگز کافی نہیں ہے کہ تم نے خدا کو خدا اور اس کے قانون کو قانون برحق مان لیا۔ نہیں اس کو ماننے کے ساتھ ہی آپ سے آپ یہ فرض تم پر عائد ہو جاتا ہے کہ جہاں بھی تم ہو جس سرزمین میں بھی تمھاری سکونت ہو، وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، ناخدا ترس اور شر سے ہمارے ہمارے لوگوں سے قانون سازی اور فرماں روائی کا اقتدار چھین لو، اور بندگان خدا کی رہنمائی و سربراہ کاری اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے قانون کے مطابق، آخرت کی ذمہ داری و جواب دہی کا اور خدا کے عالم الغیب ہونے کا یقین رکھتے ہوئے، حکومت کے معاملات انجام دو۔ اسی کوشش اور اسی جدوجہد کا نام جہاد ہے۔

لیکن حکومت اور فرماں روائی جیسی کچھ بدلا ہے ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کا خیال کرتے ہی انسان کے اندر لایع کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہیں کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدا کی کی جائے۔ حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر لینا اتنا مشکل نہیں جتنا ان اختیارات کے ہاتھ آ جانے کے بعد خدا بننے سے بچنا اور بندہ خدا بن کر کام کرنا مشکل ہے۔ پھر بھلا فائدہ کیا ہوا اگر فرعون کو ہٹا کر تم خود فرعون بن گئے؟ لہذا

اس شریعہ آرائش کے کام کی طرف بلانے سے پہلے اسلام تم کو اس کے لیے تیار کرنا ضروری سمجھتا ہے کہ تم کو حکومت کا دعویٰ نہ کر اٹھئے اور دنیا سے لڑنے کا حق اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچا جب تک تمہارے دل سے خود غرضی اور فسادینیت نکل نہ جائے۔ جب تک تم میں اتنی پاک نفسی پیدا نہ ہو جائے کہ تمہاری لڑائی اپنی ذاتی یا قومی اغراض کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی رضا اور خلق اللہ کی اصلاح کے لیے ہو۔ اور جب تک تم میں یہ صلاحتیں مستحکم نہ ہو جائے کہ حکومت پا کر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ خدا کے قانون کی پیروی پر ثبات قدم رہ سکو۔ محض یہ بات کہ تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تمہیں اس کا سختی نہیں بنا دیتی کہ اسلام تمہیں خلق خدا پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دے، اور پھر تم خدا اور رسول کا نام لے لے کر وہی سب حرکتیں کرنے لگو جو خدا کے باغی اور ظالم لوگ کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تم کو حکم دیا جائے اسلام یہ ضروری سمجھتا ہے کہ تم میں وہ طاقت پیدا کی جائے جس سے تم اس بوجھ کو بہار سکو۔

یہ نماز اور روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں۔ جس طرح تمام دینا کی سلطنتیں اپنی فوج، پولیس، اور رسول سروس کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں پھر ان سے کام لیتی ہیں، اسی طرح اللہ کا دین (اسلام) بھی اُن تمام آدمیوں کو، جو اس کی ملازمت میں بھرتی ہوں، پہلے خاص طریقہ سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی سلطنتوں کو اپنے آدمیوں سے جو کام لینا ہوتا ہے اس میں اخلاق اور نیک نفسی اور خدا ترسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ انہیں صرف کارواں بنانے کی کوشش کرتی ہیں خواہ وہ کیسے ہی زانی، شرابی، بے ایمان اور بد نفس ہوں۔ مگر دین الہی کو جو کام اپنے آدمیوں سے لینا ہے وہ چونکہ سارا کا سارا ہے اسی اخلاقی کام اس لیے وہ انہیں کارواں بنانے سے زیادہ اہم امرات کو سمجھتا ہے کہ انہیں خدا ترس اور نیک نفس بنائے۔ وہ ان میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی حکومت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھاسکیں۔

وہ لڑیں تو اس لیے نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے واسطے مال و دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کے عمل سے ثابت ہو جائے کہ ان کی لڑائی خدا کی رضا کے لیے اور اس کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ وہ فتح پائیں تو تکبر و سرکش نہ ہوں بلکہ ان کے سرخدا کے آگے جھکے ہوئے رہیں۔ وہ حاکم بنیں تو لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں بلکہ خود بھی خدا کے غلام بن کر رہیں اور دوسروں کو بھی خدا کے سوا کسی کا غلام نہ رہنے دیں۔ وہ زمین کے خزانوں پر قابض ہوں تو اپنی یا اپنے خاندان والوں یا اپنی قوم کے لوگوں کی عیبیں نہ بھرنے لگیں۔ بلکہ خدا کے رزق کو اس کے بندوں پر انصاف کے ساتھ تقسیم کریں اور ایک سچے امانت دار کی طرح یہ سمجھتے ہوئے کام کریں کہ کوئی آنکھ نہیں ہر حال میں دیکھ رہی ہے اور پورے کوئی ہے جسے ہم کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ اس تربیت کے بیٹے ان بھادقوں کے سوا اور کوئی دوسرا طریقہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب اسلام اس طرح اپنے آدمیوں کو تیار کر لیتا ہے، تب وہ ان سے کہتا ہے کہ ہاں، اب تم روئے زمین پر خدا کے سب سے زیادہ صالح بندے ہو، لہذا آگے بڑھو، مگر خدا کے باغیوں کو حکومت سے بے دخل کرو اور خلافت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لو۔

آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں فوج، پولیس، عدالت، جیل، تحصیلدار، ٹیکس کلکٹری، اور تمام دیگر سرکاری کام ایسے اہل کاروں اور عہدہ داروں کے ہاتھ میں ہوں جو سب کے سب خدا سے ڈرنے والے اور آخرت کی جواب دہی کا خیال رکھنے والے ہوں اور جہاں حکومت کے سارے قاعدے اور ضابطے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر قائم ہوں جس میں بے انصافی اور نادانی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور جہاں باری و باری کی ہر صورت کا بروقت تدارک کر دیا جائے اور نیکی و نیکو کاری کی ہر بات کو حکومت اپنے روپے اور اپنی طاقت سے پروان چڑھانے کے لیے مستعد ہے، ایسی جگہ خلق خدا کی بہتری کا کیا حال ہو گا۔ پھر آپ ذرا غور کریں تو یہ بات بھی آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسی حکومت جب کچھ مدت تک کام کر کے لوگوں کی بگڑی ہوئی عادتوں کو درست کر دے گی، جب وہ حرام خوردی

بدکاری، ظلم، بے حیائی اور بد اخلاقی کے سارے رستے بند کر دے گی، جب وہ غلط قسم کی تعلیم و تربیت کا اثر ادا کرے صحیح تعلیم و تربیت سے لوگوں کے خیالات ٹھیک کر دے گی، اور جب اس کے ماتحت عمل و انصاف، امن و امان، اور نیک طواری و خوش اخلاقی کی پاک صفات فضا میں لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا، تو وہ آنکھیں جو بدکار اور ناخدا ترس لوگوں کی سرداری میں مدت ہائے دراز تک رہنے کی وجہ سے اندھی ہو گئی تھیں، رفتہ رفتہ خود ہی حق کو دیکھنے اور پہچاننے کے قابل ہو جائیں گی، وہ دل بین پر صدیوں تک بد اخلاقیوں میں گھرے رہنے کی وجہ سے زنگ کی تھیں چڑھ گئی تھیں، آہستہ آہستہ خود ہی آئینے کی طرح صفات ہوتے چلے جائیں گے اور ان میں سچائی کا کس قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اُس وقت لوگوں کے لیے اس بیداری سے بات کا سمجھنا اور مان لینا کچھ بھی مشکل نہ رہے گا کہ حقیقت میں اللہ ہی ان کا خدا ہے اور اس کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں کہ وہ اس کی بندگی کریں، اور یہ کہ واقعی وہ بیخبر تھے تھے جن کے ذریعہ سے ایسے صحیح قوانین ہم کو ملے۔ آج جس بات کو لوگوں کے دماغ میں اتارا نہ تھا شکل نظر آتا ہے، اُس وقت وہ خود دماغوں میں اترنے لگے گی۔ آج تقریروں اور کتابوں کے ذریعہ سے جس بات کو نہیں سمجھایا جاسکتا۔ اس وقت وہ ایسی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ گویا اس میں کوئی پیچیدگی تھی ہی نہیں۔ جو لوگ اپنی آنکھوں سے اس فرق کو دیکھ لیں گے کہ انسان کے خود غلط ہوئے طریقوں پر دنیا کا کاروبار چلتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر اسی دنیا کے کام چلائے جاتے ہیں تب کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے لیے خدا کی توجہ اور اس کے پیغمبر کی صداقت پر ایمان لانا آسان اور ایمان نہ لانا مشکل ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے پھول اور کانٹوں کا فرق محسوس کر لینے کے بعد پھول کا انتخاب کرنا آسان اور کانٹوں کا چننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسلام کی سچائی سے انکار کرنے اور کفر و شرک پر اڑے رہنے کے لیے بہت ہی زیادہ ہٹ دھرمی کی ضرورت ہوگی، اور شکل سے ہزاروں دس پانچ ہی آدمی ایسے نکلیں گے جن میں اتنی زیادہ ہٹ دھرمی

موجوڑ ہو۔

بھائیو! اب مجھے امید ہے کہ تم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ یہ ہمارا روزہ اور بیچ اور زکوٰۃ کس غرض کے لیے ہیں۔ تم اب تک یہ سمجھتے رہے ہو اور مدتوں سے تم کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا گیا ہے کہ یہ عبادتیں محض پوجا پاٹ کی تم کی چیزیں ہیں، انھیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ ایک بڑی خدمت کی تیاری کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے تم ہمیر کی مقصد کے ان رسموں کو ادا کرتے رہے اور اس کام کے لیے کبھی تیار ہونے کا خیال تک تمہارے دلوں میں نہ آیا جس کے لیے دراصل انھیں مقرر کیا گیا تھا۔ گمراہ میں تمہیں بتانا ہوں کہ جس دل میں بہادری نہ ہو اور جس کے پیش نظر جہاد کا مقصد نہ ہو اس کی ساری عبادتیں بے معنی ہیں۔ ان سب سے بڑی عبادت گزاروں سے اگر تم گمان رکھتے ہو کہ خدا کا تقرب نصیب ہوتا ہے تو خدا کے ان حکم کو تم خود دیکھ لو گے کہ انھوں نے تم کو اس سے کتنا قریب کیا !

بہاد کی اہمیت

برادران اسلام! اس سے پہلے ایک مرتبہ میں آپ کو دین اور شریعت اور عبادت کے معنی بتا چکا ہوں۔ اب ذرا پھر اس مضمون کو اپنے دماغ میں تازہ کر لیجیے۔

دین کے معنی اطاعت کے ہیں۔

شریعت قانون کو کہتے ہیں۔

عبادت سے مراد بندگی ہے۔

جب آپ کسی کی اطاعت میں داخل ہوئے اور اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تو گویا آپ نے اس کا دین قبول کیا۔ پھر جب وہ آپ کا حاکم ہوا اور آپ اس کی رعایا بن گئے تو اس سے احکام اور اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطے آپ کے لیے قانون یا شریعت ہوں گے۔ اور جب آپ اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جو کچھ وہ طلب کرے گا حاضر کر دیں گے، جس بات کا وہ حکم دے گا اسے بجالائیں گے، جن کاموں سے منع کرے گا ان سے ٹک جائیں گے، جن حدود کے اندر رہ کر کام کرنا وہ آپ کے لیے جائز ٹھہرائے گا انہی حدود کے اندر آپ رہیں گے، اور آپ اس کے تعلقات و معاملات اور مقدمات اور قضیوں میں اسی کی ہدایت پر چلیں گے اور اسی کے فیصلے پر سر جھکائیں گے، تو آپ کے اس رویے کا نام بندگی یا عبادت ہو گا۔

اس تشریح سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دین دراصل حکومت کا نام ہے، شریعت اس حکومت

کا قانون ہے، اور عبادت اس کے قانون اور ضابطہ کی پابندی ہے۔ آپ جس کسی کو حاکم مان کر اس کی نواہی

قبول کرتے ہیں، دراصل آپ اس نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا وہ حاکم اللہ ہے تو آپ دین

اس میں داخل ہوئے، اگر وہ کوئی بادشاہ ہے تو آپ دین بادشاہ میں داخل ہوئے، اگر وہ کوئی خاص قوم ہے تو آپ اسی قوم کے دین میں داخل ہوئے، اور اگر وہ خود آپ کی اپنی قوم یا آپ نے وطن کے قہور ہیں تو آپ دین جمہور میں داخل ہوئے، غرض جس کی اطاعت کا قلاوہ آپ کی گردن میں ہے فی الواقع اسی کے دین میں آپ ہیں، اور جس کے قانون پر آپ عمل کر رہے ہیں دراصل اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو بغیر کسی دقت کے یہ یہی سی بات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے دو دین کی طرح نہیں ہو سکتے، کیونکہ مختلف حکمرانوں میں سے بہر حال ایک ہی کی اطاعت آپ کر سکتے ہیں، مختلف قانونوں میں سے بہر حال ایک ہی قانون آپ کی زندگی کا ضابطہ بن سکتا ہے، اور مختلف مجبوروں میں سے ایک ہی کی عبادت کرنا آپ کے لیے ممکن ہے۔ آپ کہیں گے کہ ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کسی میں ہم ایک کو حاکم مانیں اور واقعہ میں طاعت دوسرے کی کریں، پوجا اور پرستش ایک کے آگے کریں اور بندگی دوسرے کی بجالائیں، اپنے دل میں عقیدہ ایک قانون پر رکھیں اور واقعہ میں ہماری زندگی کے سارے معاملات دوسرے قانون کے مطابق چلتے رہیں۔ میں اس کے جواب میں عرض کروں گا بے شک یہ ہو تو سکتا ہے، اور سکتا کیا معنی، ہو ہی رہا ہے، مگر یہ ہے شرک اور یہ شرک سرے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے حقیقت میں تو آپ اسی کے دین پر ہیں جس کی اطاعت واقعی آپ کر رہے ہیں، پھر یہ جھوٹ نہیں تو کیا ہے کہ جس کی اطاعت آپ نہیں کر رہے ہیں اس کو اپنا حاکم اور اس کے دین کو اپنا دین کہیں؟ اور اگر زبان سے آپ کہتے بھی ہیں یا دل میں ایسا سمجھتے بھی ہیں تو اس کا فائدہ اور اثر کیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا کہ ہم اس کی شریعت پر ایمان لائے ہیں بالکل ہی بے معنی ہے جبکہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات اس کی شریعت کے دائرے سے نکل گئے ہوں اور کسی دوسری شریعت پر چل رہے ہوں۔ آپ کا یہ کہنا کہ ہم قلال کو عبودیت مانتے ہیں، اور آپ کا پتہ ان سردوں کو جو گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں، مسجد سے اس کے آگے زمین بد ٹیک دینا، بالکل ایک مصنوعی فعل بن کر رہ جاتا ہے جبکہ آپ واقع میں بتدی دوسرے کی کر رہے ہوں حقیقت میں آپ کا عبود تو وہ ہے اور آپ

در اصل عبادتِ الہی کی کرہ ہے جس کے حکم کی آپتھیل کرتے ہیں، جس کے منع کرنے سے آپ رکتے ہیں جس کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر آپ کام کرتے ہیں جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں پر آپ چلتے ہیں جس کے ضابطے کے مطابق آپ دوسروں کا مال لیتے اور اپنا مال دوسروں کو دیتے ہیں جس کے فیصلوں کی طرف آپ اپنے معاملات میں رجوع کرتے ہیں جس کی شریعت پر آپ کے باہمی تعلقات کی تنظیم اور آپ کے درمیان حقوق کی تقسیم ہوتی ہے، اور جس کی طلبی پر آپ اپنے دل و دماغ اور ہاتھ پاؤں کی ساری قوتیں، اور اپنے کلمے ہوئے مال اور آخر کار اپنی جانیں تک پیش کر دیتے ہیں۔ پس اگر آپ کا عقیدہ کچھ ہو اور واقعہ اس کے خلاف ہو، تو اصل چیز واقعہ ہی ہو گا، عیندے کے لیے اس صورت میں سرے سے کوئی جگہ نہ ہوگی، نہ ایسے عقیدے کا کوئی وزن ہی ہو گا۔ اگر واقعہ میں آپ دین بادشاہ پر ہوتی ہیں دین اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی، اگر واقعہ میں آپ دین جمہور پر ہوں یا دین انگریز یا دین ملک و وطن پر ہوں تو اس میں بھی دین اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ اور اگر فی الواقع آپ دین اللہ پر ہوں تو اسی طرح اس میں بھی کسی دوسرے دین کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ بہر حال یہ خوب سمجھ لیجیے کہ شرک جہاں بھی ہو گا، جھوٹ ہی ہو گا۔

یہ نکتہ بھی جب آپ کے ذہن نشین ہو گیا تو بغیر کسی لمبی چوڑی بحث کے آپ کا دماغ خود اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ دین، خواہ کوئی سا بھی ہو، لامحالہ اپنی حکومت چاہتا ہے۔ دین جمہوری ہو یا دین بادشاہی، دین اشتراکی ہو یا دین الہی، یا کوئی اور دین، بہر حال ہر دین کو اپنے قیام کے لیے خود اپنی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو، مگر عمارت زمین پر موجود نہ ہو ایسے دماغی نقشہ کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے جب کہ آپ رہیں گے اس عمارت میں صحیفی الواقع موجود ہوگی؟ اسی کے دروازے ہیں آپ داخل ہوں گے اور اسی کے دروازے سے نکلیں گے۔ اسی کی چھت اور اسی کی دیواروں کا سایہ آپ پر ہو گا۔ اسی کے نقشہ پر آپ کو اپنی سکونت کا سارا انتظام کرنا ہو گا۔ پھر بھلا ایک نقشہ کی عمارت میں رہتے ہوئے آپ کا کسی دوسرے طرز یا دوسرے نقشے کی عمارت اپنے ذہن

میں رکھنا یا اس کا محض معتقد ہو جانا آخر معنی ہی کیا رکھتا ہے وہ خیالی عمارت آپ کے ذہن میں ہوئی اور آپ خود اس واقعی عمارت کے اندر ہوا، نگہ جو زمین پر پڑی ہوئی ہے، عمارت کا نظارہ غالی عمارت کے نیچے تو کوئی بولتا نہیں ہے، مگر ایسی عمارت میں کوئی رہ سکتا ہے، عمارت تو کہتے ہی اس کوڑیں، اور آدمی رہ اسی عمارت میں سکتا ہے، جس کی بنیادیں زمین میں ہوں اور جس کی چھت اور دیواریں زمین پر قائم ہوں۔ بالکل اسی مثال کے مطابق کسی دین کے حق میں ہونے کا محض عقائد کوئی معنی نہیں رکھتا اور ایسا اعتقاد حاصل ہے جب کہ لوگ عملاً ایسے دوسرے دین میں زندگی بسر کر رہے ہوں جس طرح خیالی نقشہ کا نام عمارت نہیں ہے، اسی طرح خیالی دین کا نام بھی دین نہیں ہے۔ اور خیالی عمارت کی کوئی شخص لی دین میں بھی نہیں رہ سکتا دین وہی ہے جس کا اقتدار زمین میں قائم ہو جس کا قانون چلے، اور جس کے ضابطے پر زندگی کے معاملات کا انتظام ہو۔ لہذا ہر دین میں اپنی قدرت ہی کے لحاظ سے اپنی حکومت کا تقاضا کرتا ہے، اور دین جو اتنی اسی بیٹے ہے کہ جس اقتدار کو وہ تسلیم کرنا چاہتا ہے، اسی کی عبادت و تہجد بتدلی ہو اور اسی کی شریعت نافذ ہو۔

مثال کے طور پر دیکھیے۔

دین جمہور کا کیا معنی ہے یہی کہ ایک ملک کے عام لوگ خود اپنے اقتدار کے مالک ہوں، ان پر خود انہی کی بنائی ہوئی شریعت چلے، اور ملک کے سب باشندے اپنے جمہوری اقتدار کی اطاعت و بندگی کریں۔ بتائیے یہ دین کیونکر قائم ہو سکتا ہے جب تک کہ ملک کا قبضہ واقعی جمہوری اقتدار کو حاصل نہ ہو جائے اور جمہوری شریعت نافذ نہ ہونے لگے، اگر جمہور کے بجائے کسی غیر قوم کا یا کسی بادشاہ کا اقتدار ملک میں قائم ہو اور اسی کی شریعت چلے تو دین جمہوری کہاں رہا؟ کوئی شخص دین جمہوری پر اعتقاد رکھتا ہو تو رکھا کرے، جیسے بادشاہ کا یا غیر قوم کا دین قائم ہے، دین جمہوری کی پیروی تو وہ نہیں کر سکتا۔

دین بادشاہی کر لیجیے یہ دین جس بادشاہ کو بھی حاکم اعلیٰ قرار دیتا ہے، اسی بیٹے کو قرار دیتا ہے

کہ اطاعت و عبادت اس کی ہو اور شریعت اس کی نافذ ہو۔ اگر یہی بات نہ ہوتی تو بادشاہ کو بادشاہ بننے اور اسے حاکم اعلیٰ تسلیم کرنے کے معنی ہی کیا ہوتے؟ دین جمہور چل پڑا ہو یا کسی دوسری قوم کی حکومت قائم ہو گئی ہو تو دین بادشاہی رہا کب کہ کوئی اس کی پیروی کر سکے۔

دور نہ جاسیے اسی دین انگریز کو دیکھ لیجیے جو اس وقت ہندوستان کا دین ہے۔ یہ دین ایسے وجہ سے تو چل رہا ہے کہ تغیر استبداد رضا بطور دیوانی انگریزی طاقت سے نافذ ہے۔ آپ کی زندگی کے سارے کاروبار انگریز کے مقرر کردہ طریقہ پر انجام پاتے ہیں اور آپ سب اسی کے حکم کے آگے سیر اطاعت بھگا رہے ہیں۔ جب تک یہ دین اس قوت کے ساتھ قائم ہے، آپ خواہ کسی دین کے معتقد ہوں، بہر حال اس کے پیرو کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تغیر استبداد اور رضا بطور دیوانی چلنا بند ہو جائے اور انگریز کے حکم کی اطاعت و بندگی نہ ہو تو بتائیے کہ دین انگریز کا کیا ہوگا؟ باقی رہ جاتا ہے؟

ایسا ہی معاملہ دین اسلام کا بھی ہے۔ اس دین کی بنیاد ہے کہ زمین کا مالک اور انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے لہذا اسی کی اطاعت اور بندگی ہونی چاہیے اور اسی کی شریعت پر انسانی زندگی کے سارے معاملات چلنے چاہئیں۔ یہ اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا اصول جو اسلام پیش کرتا ہے یہ بھی اسی غرض کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسری غرض اس کی نہیں ہے کہ زمین میں صرف اللہ کا حکم چلے، عدالت میں فیصلہ اسی کی شریعت پر ہو، پولیس اسی کے احکام جاری کرے، لیکن دین اسی کے ضابطے کی پیروی میں ہو، ٹیکس اسی کی مرضی کے مطابق لگائے جائیں اور انہی مصارف میں صرف ہوں جو اس نے مقرر کیے ہیں، سول سروس اور فوج اسی کے زیر حکم ہو، تقویٰ اور خوف اسی سے کیا جائے، عتق اسی کی مطیع ہو، اور فی الجملہ انسان اس کے سوا کسی کے بندے بن کر نہ رہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ غرض پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ خالص الہی حکومت نہ ہو۔ کسی دوسرے دین کے ساتھ

یہ دینِ شریعت کہاں قبول کر سکتا ہے؟ اور کونسا دین ہے جو دوسرے دین کی شرکیت قبول کرتا ہو؟ ہر دین کی طرح یہ دین بھی یہی کہتا ہے کہ اقتدار خالصاً، مخلصاً میرا ہونا چاہیے اور ہر دوسرا دین میرے مقابلہ میں منہمک ہو جانا چاہیے، ورنہ میری پیروی نہیں ہو سکتی۔ میں ہوں گا تو دینِ جہوی نہ ہوگا، دینِ بادشاہی نہ ہوگا، دینِ اشتراکی نہ ہوگا، کوئی بھی دوسرا دین نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا دین ہوگا تو میں نہ ہوں گا، اور اس صورت میں محض مجھے حق مان لینے کا کوئی نتیجہ نہیں۔ یہی بات ہے جس کو قرآن بار بار دہراتا ہے۔ مثلاً:-

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا بَعْدُ وَاللَّهُ خَلِيبُهُ
كَالَّذِينَ خَفَاكَ (البینہ -)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَوَلَا
كِرَةِ الْمُشْرِكُونَ (التوبہ -)

وَمَا تَلَوْهُمْ حَتَّى لَا تُكُونَ فَتْنَةً
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (الانفال - ۵)

إِنِ احْكَمَ إِلَهُكُمْ إِلَّا إِلَهُهُ أَمَرَ الْأَعْبَادَ
إِلَّا آيَاتِهِ (یوسف - ۵)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْلَمْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُتَنَبَّهْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا (الکہف - ۱۲)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ

توؤں کو اس کے سوا کسی بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ سب ہر بات میں
مڑ کر اپنے دین کو اپنے لیے خالص کریں اور اسی کی عبادت کریں۔
دین ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا
اس کو پوری دنیا میں دین پر غالب کرے خواہ شرک کرتے والوں
کو ایسا کرنا تھا ہی ناگوار ہو۔

اور ان سے لا رہا ہوں کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین مارا
کا مارا اللہ کے لیے ہو جائے۔

حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس
کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔

تو جو کوئی اپنے رب کی طاعت کا امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ
عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے
کی عبادت شریک نہ کرے۔

تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں

اَمْسُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكُمْ
يُرْسِلُوْنَ اَنْ يَّتِيَكُمْ الْمَوَلَا اِلَى الطَّاعُوْتِ وَ
قَدْ اَمَرْتُمْ اَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ . . . . . وَمَا
اَسْرَسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ
اَللّٰهِ (النساء - ۹)

کہ ہم ایمان لائے ہیں اس برآئے بر جو تیری طرف اور تجھ سے پہلے کے
نبیوں کی طرف نہاری گئی تھی اور پھر ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے محالہ
کا فیصلہ طاعت سے کرائیں حالانکہ انھیں طاعت سے کفر کرنے
کا حکم دیا گیا تھا . . . . . ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لئے تو بھیجا ہے
کہ اللہ کے اذن کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے۔

اور میں عبادت اور دین اور شرک کی جو تشریح کر چکا ہوں اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی وقت
نہ ہوگی کہ ان آیات میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔

اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ اسلام میں جہاد کی اس قدر اہمیت کیوں ہے، دوسرے تمام
دینوں کی طرح دین الہی بھی محض اس بات پر مبنی نہیں ہو سکتا کہ آپ بس اس کے حق ہونے کو مان لیں اور
اپنے اس اعتقاد کی علامت کے طور پر محض یہی پوجا پاٹ کر لیا کریں۔ کسی دوسرے دین کے ماتحت رہ کر آپ
اس دین کی پیروی کر رہی نہیں سکتے۔ کسی دوسرے دین کی شرکت میں بھی اس کی پیروی ناممکن ہے۔ لہذا اگر آپ تھی
اس دین کو حق سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس دین کو زمین میں قائم کرنے کے لیے
ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور یا تو اسے قائم کر کے چھوڑیں یا اسی کوشش میں جان دے دیں یہی کوئی ہے جس پر
آپ کے ایمان و اعتقاد کی صداقت پرکھی جاسکتی ہے۔ آپ کا اعتقاد سچا ہو گا تو آپ کے کسی دوسرے دین کے اندر رہتے ہوئے
آرام کی نیت تک نہ آسکے گی بلکہ آپ اس کی خدمت کریں اور اس خدمت کی روٹی مزے سے کھائیں اور آرام سے
پاؤں پھیرا کر سویں۔ اس دین کو حق مانتے ہوئے تو جو لمحہ آپ پر کسی دوسرے دین کی مانتی میں گزرے گا اس طرح گزرے گا
کہ ہنساؤں کے لیے کانٹوں کا بستروں کا کھانا نہ ہو گا اور دین حق کو قائم کرنے کی کوشش کے بغیر آپ کو
کسی کل جین نہ آسکے گا۔ لیکن اگر آپ کو دین الہی کے سوا کسی دوسرے دین کے اندر رہنے میں جین نا ہو اور آپ اس حالت
پر راضی ہوں تو آپ یقیناً ہی نہیں ہیں، خواہ آپ کتنی ہی دل لگا کر نازیں پڑھیں کتنے ہی بے بسے مراقبے کریں کتنی ہی قرآن

وحدیث کی شرح فرمائیں، اور کتنا ہی اہلام کا فلسفہ بکھاریں یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دوسرے دین پر راضی ہوں، رستہ وہ منافقین جو دوسرے دین کی خدمت گاری کرتے ہوں یا کسی اور دین (مثلاً دین جبر) کو لانے کے لیے جہاد کرتے ہوں تو ان کے متعلق میں کیا کہوں؟ موت کچھ دور نہیں ہے، وہ وقت جیسے گاتو جو کچھ کمائی اٹھوں نے دنیا کی زندگی میں کی ہے خدا خود ہی ان کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ لوگ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو سخت منافقت میں مبتلا ہیں عقل ہوتی تو ان کی سمجھ بڑھ جاتا کہ ایک دین کو برحق ماننا اور اس کے خلاف دوسرے دین کے قیام میں حصہ لینا یا دوسرے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، بالکل ایک دوسرے کی ضد میں، اُن کے ورپائی جمع ہونے سے ہیں، مگر ایمان باللہ کے ساتھ یہ عمل قطار امت نہیں ہو سکتا۔

قرآن اس سلسلہ میں جو کچھ کہتا ہے، وہ سب ایک سب تو اس خلیہ میں کہاں نقل کیا جاسکتا ہے، یا صرف پتہ بتا دیتا ہے آپ کو سنا تا ہوں۔

کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ تم سے زیادہ راہِ حق میں ہیں، انہوں نے کہا جہاد میں جانیں لے اور ان کو آزمانا نہ چاہئے ہاں حالانکہ ان سے پہلے بھی تین ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس کو ہم نے آزمایا ہے پس ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سے دے گا یا ان کے دلوں میں سے کون ہیں اور تمہیں ملے کون۔

اللہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر جو اللہ کے رستے میں وہ تباہ کیا تو انسانوں کی سزا ہے ایسا دل جیسے اللہ کے مذاق کو ناچا ہے۔ حالانکہ اگر ترستے رب کی طرف رخ آجائے تو وہی ان کو کہے کہ تم تو قصاصے ساتھی تھے یہ کیا اللہ جانتا ہے ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے، مگر وہ خود دیکھ کر کہنے لگا کہ کون کون میں اہم مانتی کون۔

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ إِنْ يُقُولُوا
أَمْثَلَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ وَلَقَدْ فَعَّلْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ
(الحکیمت - ۵)

وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ
وَكَمِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ
أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَ
لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ
(الحکیمت - ۱۰)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا
كُنْتُمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْحَبِيبِ -

اللہ تعالیٰ کی اگست خلاف ہو کہ وہ نزل کو اسی طرح رہنے کے جس طرح وہ باب
ہیں، اگر کہیں ارجح ہوئے، عیاں ہیں، ان حلقہ ملا ہیں، وہ ہا نہ رہے، اگر کہیں
خیتا و طبیب کو چھانٹ کر لگ لگ نہ کرے۔

رآل عمران - ۵۰

أَمْ حَرَّمَ إِذْ أَنْتُمْ تُنَازِلُ الْأَرْضَ أَنْ يَقُولُوا إِنَّمَا أَمْرٌ إِلَىٰ رَبِّنَا نَحْنُ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ لَقَدْ جَاءُوكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ لَمْ تُنِزِلْ بِهِ السُّورَةَ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَعَتَكُمْ وَلَنُفَعِّلَنَّ بِكَ بِئْسَ الْوَعْدُ الْمَكْفُولُ

کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو بھی چھوڑ دیتے جاؤ گے، مالا لاکھ، یہی اللہ نے نہیں
 دیکھا کہ تم میں سے کہاؤ گے کہ میں تم سے کہیں نہیں ہوں، اور ان کو میں تم سے اللہ رسول
 اور مومنوں کو چھوڑ کر دو مرسوں سے اندر و بی قفس نہیں رکھا۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ الْإِسْلَامَ دِينُ الْمَلَائِكَةِ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْأَنْفُسِ
وَأَشْهَدُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْقِيَامِ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْحِسَابِ

تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو سنا فہمیتے ہیں اس گروہ کا جس سے
المنار اُٹل ہے یہ رنگت تھارے ہی ہیں تار ہی کے مں ..... یہ تھو

بِزَمِّ الشَّيْطَانِ أَهَآ أَن حَزَبِ الشَّيْطَانِ هُمُ
الْمُخْسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

شیطان کی پارٹی کے لوگ بھی خبردار ہو کہ شیطان کی پارٹی والے ہی ہمارا رہنے والا ہیں۔ یقیناً جو لوگ اسلام اور رسول کا تقابلاً کرتے ہیں (یعنی دین

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَوْلِي عَزَّ وَجَلَّ (المجاد - ٣)

حق کے قیام کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ شکست کھاتے والوں میں
ہوں گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔

میںاے طائفہ راہِ زبردست ہے۔

ان کلمات میں قرآن مجید نے ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا ہے جو دین حق کو قائم کرنے کی مشکلات علیٰ
 ٰ طور پر پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دین حق کو جب کبھی قائم کرنے کی کوشش کی جائے گی، کوئی نہ کوئی دین باطل
 متاوردہ کے ساتھ قائم شدہ تو پہلے سے موجود ہو گا ہی۔ طاقت بھی اس کے پاس ہوگی، الرزق کے خزانے بھی
 کے قبضہ میں ہوں گے، اور زندگی کے سارے میدان پر دہی ملط ہو گا۔ ایسے ایک قائم شدہ دین کی جیکسی دھڑک
 بن کو قائم کرنے کا معاملہ بہر حال پھولوں کی بیج تو نہیں ہو سکتا۔ آرام اور بہولت کے ساتھ، میٹھے میٹھے قدم چلی کر کلام
 بھی ہوا ہے تو ہو سکتا ہے۔ آپ چاہیں کہ جو کچھ فائدے دین باطل کے ماتحت زندگی بسر کرتے ہوئے حاصل ہوتے

ہیں یہ بھی ہاتھ سے نہ جائیں اور دین حق بھی تمام ہو جائے تو یہ قطعاً محال ہے۔ یہ کام تو جب بھی ہو گا کسی طرح ہو گا کہ آپ ان تمام حقوق کو، ان تمام فائدوں کو، اور ان تمام آسائشوں کو لانت مارنے کے لیے تیار ہو جائیں جو دین باطل کے ماتحت آپ کو حاصل ہوں، اور جو نعمتیں بھی اس مجاہدے میں پہنچ سکتا ہے اس کو بہت کے ہاتھ لگ کر لیں۔ جن لوگوں میں یکھکھڑاٹھانے کی بہت ہو، جہاد فی سبیل اللہ انہی کا کام ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ کم ہی ہو کر رہتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو دین حق کی پیروی کرنا تو چاہتے ہیں مگر آرام کے ساتھ، تو ان کے لیے بڑھ بڑھ کر دینا چاہیے نہیں۔ ان کا کام تو یہی ہے کہ آرام سے بیٹھے اپنے نفس کی خدمت کرتے رہیں اور حیب خدا کی راہ میں مصیبتیں اٹھا دے آخر کار اپنی قربانیوں سے دین حق کو قائم کر دیں تو وہ اگر کہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ یعنی ہم تو تمہاری ہی جماعت کے آدمی ہیں، لا اواب ہمارا حصہ دو۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی پرنسپل پرنسپل نے سرنگا پور میں، جیمیلین روڈ، لاہور میں چھپا کر دارالاسلام متھل پٹھان کوٹ

سے شائع کیا